

اسرار حق

اسرار حق

مولانا محمد الیاس برنی علیہ
رحمۃ اللہ

سلسلہ دعوتِ صدق

وَالَّذِي جَاء بِهٖ وَقَبْلَهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (۱۳)
وہ جو صدق لے کر آیا اور جس نے اس کا صدق ناناوی لوگ تقی میں جو چاہیں ان کے کیا ان کے لیے موجود

الرَّحْمَنُ فَمَا سَأَلُ بِهِ خَيْرًا (۱۴)
وہی (خدا) رحمن ہے سو اس کی بات کسی یا خبر سے دریافت کرو

اسرارِ حق

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلِهِمْ حَمْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمْدُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمْدُ الْمَلَائِكَةِ وَحَمْدُ الرُّسُلِ وَحَمْدُ الْوَالِدَيْنِ وَحَمْدُ الْوَلَدِ
اس سے بہتر بھلا کسی کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے نیک کام کرنے اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کا قربان بنانے

آیاتِ قرآنیہ، احادیثِ نبویہ، ارشاداتِ صدیقین و اکابرِ دین

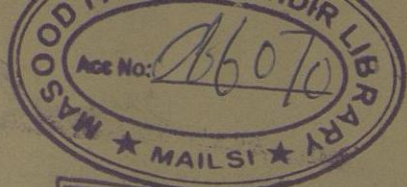
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

مُتَّبَعٌ

حضرت مولانا محمد الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ
ال ال بی (علیگ)

سابقہ شعبہ معاشی عثمانیہ یونیورسٹی و ناظم دارالترجمہ

مطبوعہ: اعجاز پرنٹنگ پریس چھتہ بازار حیدر آباد دکن

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

نبوت اور نزولِ قرآن کریم کا چودہ سو سالہ جشن
عالم اسلام میں سالِ حال منایا جا رہا ہے۔ اس
یادگار موقع پر "اسرارِ حق" کی اشاعت دوم
کی سعادت و توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس
کا فیضان عام کرے۔ (آمین)

Masood Faisal Jhandir Library

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۴	(۱) بر فی اکیڈمی
۵	(۲) تبصرہ
۸	(۳) طالبان حق کو شردہ
۹	(۴) تمہید
۱۶	(۵) فصل اول . دینیات و عقلیات
۵۲	(۶) فصل دوم . عظیم باطن
۹۷	(۷) فصل سوم . توحید فی الالوہیت
۱۰۶	(۸) فصل چہارم . توحید فی الامارہ
۱۱۱	(۹) فصل پنجم . توحید فی الافعال
۱۴۹	(۱۰) فصل ششم . توحید فی الصفات
۱۶۰	(۱۱) فصل ہفتم . توحید فی الوجود
۲۸۴	(۱۲) فصل ہشتم . احادیث و عہدیت
۲۸۷	(۱۳) تقسیمات
۲۹۰	

ضخیم کتابیں لکھی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا شمار عالم اسلام کے مشاہیر میں رہا۔
 زیر تبصرہ تالیف "اسرار حق" آپ کے سلسلہ دعوت صدق کی پہلی کتاب
 ہے جو ہر لحاظ سے مکمل و اکمل ہے اور صدق یعنی تصوف پر اپنی طرز و نوعیت
 کی خاص جامع کتاب سمجھی جاسکتی ہے۔ دقائق و حقائق و معارف پر یہ ایک
 بے نظیر تحقیقاتی مقالہ ہے جو توحید رسالت ولایت کے ہر پہلو کو حاوی ہے
 جس کے متعلق کثیر آیات قرآنی صحیح احادیث نبوی اور مستند ارشادات
 اکابر دین و صدیقین جمع کئے گئے ہیں جن کے مطالعہ سے ناظرین پر توحید
 رسالت عبدیت و امامت کی نزاکتیں اور گونا گوں پہلو بالکل واضح ہو جاتے
 ہیں اور قارئین پر راہ حق کھل جاتی ہے۔ تشریک و تعطیل کا فرق نمایاں ہو کر توحید
 کی صراطِ مستقیم نصیب ہوتی ہے۔ اس تالیف میں ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ
 جدید مغربی مادی علوم اور قدیم شرقی روحانی علوم کی انتہائی تحقیقات کا خلاصہ
 اس میں پیش کیا گیا ہے جس سے یہ امر جدید تعلیم یافتہ حضرات پر واضح ہو جاتا
 ہے کہ عقلیات کے دو خاص شعبے حکمت (سائنس) اور فلسفہ ہیں۔ ان کا دور
 دورہ تھمائی مادی تحقیقات تک محدود ہے۔ روحانیت کے اعلیٰ طبقات میں
 ان کے پیر چلتے ہیں۔ مذہب جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سائنس کی راسی
 ختم ہو جاتی ہے۔ نیز یہ کہ سائنس کا جو مقصد ہے پروانہ ہے وہ مذہب کا لفظ آغا
 ہے لہذا مذہب اور سائنس میں معرکہ آرائی نہیں۔
 تقریباً چار سال قبل ۱۹۲۹ء میں "اسرار حق" کی پہلی طباعت عمل
 میں آئی تھی جو ہاتھوں ہاتھ کھل گئی حدت سے نایاب ہے۔ اکثر حضرات
 اس کے متلاشی ہیں مولانا نے اس عہد کی مناسبت سے اکابرین کے فارسی کو بیجا
 و حوالہ جات بعینہ اس میں نقل فرمائے تھے لیکن آج کل فارس کا رواج باقی

نہ رہا۔ زمانے نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ فارسی کا فہم تو الگ ہے ہاں اب فصیح
 و بلیغ اردو کے کچھ والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر مقتضائے
 وقت کے مطابق آپ کے ایک فرید مولوی عبدالجلیل الیاسی صاحب ام ام اس
 نے (جو کالج کے تعلق سے میرے شاگرد بھی رہے ہیں) تمام فارسی عبارتوں
 کا با محاورہ اردو میں سلیس مطلب خیز ترجمہ کر دیا ہے جس سے اس کتاب کی
 افادیت دو بالا ہو گئی ہے۔ ادلہ اس ترجمہ کو آپ کے مرید شاگرد ڈاکٹر
 غلام دستگیر رشید سابق پروفیسر فارسی عثمانیہ یونیورسٹی نے بمبئی
 احمد حسین خان صاحب سابق لکچرار عربی تفصیل سے دیکھ کر اطمینان کر لیا ہے۔
 اس کے بعد جب فرمائش مولوی جمیل احمد صاحب برنی مجھے بھی دکھایا گیا
 سرت ہے کہ یہ ترجمہ بہت شگفتہ واضح با محاورہ اور قابل دید ہے۔

شہر حدتخط
 ڈاکٹر قاری کلیم الشہیدی
 و لطیفہ باب پروفیسر فارسی، جامعہ عثمانیہ
 حیدرآباد - انڈیا

یوم دوشنبہ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ

۲۵ م دسمبر ۱۹۶۶ء

طالبان حق کو مشردہ

الحمد للہ کہ سلسلہ دعوتِ صدق کی پہلی کتاب "اسرارِ حق" شائع ہو گئی۔ ایک مختصر اور منتخب جماعت "اخوانِ الصدق" کی سعی و اہتمام سے اس سلسلہ میں ہفتضائے وقت متعدد کارآمد کتابیں بتدریج شائع ہوں گی۔

اگرچہ تصوف اور صوفی۔ یہ دو اصطلاح بہت رائج ہو چکی ہیں۔ اللہ جل شانہ بجا کلام مجید میں حقائق کو صدق۔ انکے جاننے والوں کو ضائقین و صدیقین اور ان کے ثمرات کو تقرب سے تعبیر فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدِّقُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ مقام صدق والوں کا کیا کہنا۔ فی مقول صدق عند ملوک مقتدر (۱/۲۲۱) لہم ما يشاؤون عند ربهم۔ ذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (۱۱۳) ایمان ہی کے ذریعہ سے صدق تک رسائی ہوتی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَهُمْ قَدَمُ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۱۱) مقبول بندوں میں انبیاء کے بعد صدیقین ہی کا درجہ ہے الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (۱۲) ہر درجہ کے اعتبارات اور امتیازات کلام مجید میں موجود ہیں۔ بصیرت شرط ہے۔

علوم و حقائق قرآنیہ پر کوئی کیا عبور حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلتِ قرآن مجید کی بابت ایک طویل حدیث نبوی نقل فرماتے ہیں جس میں مذکور ہے لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثَرَةِ الرَّدِّ۔ وَلَا يَنْقُضُ عَجَائِبُهُ (ترمذی) اہل علم کا قرآن سے کبھی مل نہیں بھرتا بکثرت دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہوتا۔ اور اس کے عجائبات (علوم) کی کوئی انتہا نہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

محمد الیاس برنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

علم و فضل کی حد کوئی کیا جانے۔ نَرْفَعُكَ رَجَبٍ مِّنْ شَأْنٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (۳۱) (ترجمہ ہم جس کو چاہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ ہر دانہ سے بڑھ کر دانہ والا موجود ہے) علم سے بڑھ کر بھلا کیا نعمت ہوگی۔ یُوْتٰی الْحِكْمَةَ مَن يَّشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (۳۲) (جس کو چاہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی تحقیق اس کو بہت بڑی خوبی حاصل ہوئی) چنانچہ بیشی علم ہی کے طفیل سے انسان کو تمام مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں پر فضیلت نصیب ہوئی۔ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (۳۳) (اور آدم کو تمام اسماء بتا دیے) حقیقت اسماء بعد از توحید آثار و افعال و صفات پیش آتی ہے یہیں سے کائنات اور تقدیر کے راز کھلتے ہیں اسماء کے علم ہی نے آدمؑ سے کہلایا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۳۴) (اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے تئیں آپ تباہ کیا اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم برباد ہو جائیں گے) انھی اسماء کی لاعلمی سے شیطان کہہ اٹھا فِيمَا أَغْوَيْتَنِي الْإِمْ (۳۵) (جس طرح تو نے میری راہ ماری) حقیقت کا یہ بہت اعلیٰ

اور نازک مقام ہے۔ جس کا علم کائنات میں انسان کے واسطے مخصوص ہے اور اسی سے یہ خلافت و امانت کا اہل بنا (المؤلف) اللہ جل شانہ نے جو خاص دُعا حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تلقین فرمائی وہ بھی عظمتِ علم ہی کی حامل ہے۔ وَ قُلْ رَّبِّهِمْ دَنِيَ عَلِمًا (۱۵) (اور کہہ اے محمد) کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ مگر ساتھ ہی حدودِ علم کو ملحوظ رکھنا ضرور ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۶) (اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے) وَلَا يَخِيطُونَ لَشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (۲) (لوگ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ چاہے) وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۱۷) (اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر بہت تھوڑا) اور جوں جوں حقیقی جہل رفع ہوتا ہے خود بخود مدارجِ علم کی پوری پوری تصدیق ہو جاتی ہے۔

علمی کہ نہ مآخوذ ز مشکوٰۃ نبی است

شاہِ لی اللہ قدس سرہ

واللہ کہ سیرابی ازال تشنہ نبی است

انسانِ اول نگاہِ عقل سے چیزوں کو دیکھتا بھالتا ہے۔ اگر سرسری واقفیت سے اس کا دل نہ بھرے اور وہ اشکال و خواص سے بڑھ کر بطن و ماہیت تک پہنچنا چاہے تو باذن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دانش و بینش عطا ہوتی ہے کہ وہ حقائق جو عقل کی نظر سے سترناپا مخفی ہیں اظہارِ شمس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی تعلیم اس طرح انجام پاتی ہے۔ اِنَّا وَحَّيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِّنْ بَعْدِهٖ (۳) (اے نبی محمد) ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی) وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا عَلَّمْنَا عَلِمًا (۴) (اور

ہم نے اس کو (خضر کو) علم لدنی سکھایا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳) (اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے اور
 اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے) اور نبی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چشمہ علم
 تو عین حقیقت سے جاری ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (۲۵) (اپنے
 عبد (محمد پر) جو وحی کرنی تھی کر دی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے) علوم نبوی
 میں خارجی آمیزش کا نام نہیں۔ سبحان اللہ کس قدر منزہ اور مہر کئے ہیں
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا۔ (اللہ ہم کو بھی نصیب کرے)۔ ذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ (یہ اللہ کا فضل ہے
 جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے)۔

علم کے بے شمار مدارج ہیں بلحاظ وسعت و بلحاظ عمق۔ تنگ نظری
 اور سطحیت سے وہی مدارج اختلافات بلکہ تضادات کی شکل اختیار کر لیتے
 ہیں حالانکہ وہ سب ایک ہی زینہ کی سیڑھیاں اور ایک ہی راستہ کی
 منتر لیں ہیں۔ اللہ جل شانہ صداقت قرآن مجید کی سب سے بڑی
 علامت یہ بیان فرماتا ہے کہ اس میں اول تا آخر ذرا سا بھی اختلاف نہیں
 ہے اَلْبَتَّةَ غُورٌ كَرِيمٌ اور سمجھنا شرط ہے۔ اَبَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
 وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (۸)
 (لوگ قرآن میں غور نہ کر قبول نہیں کرتے کہ ہمیں ستر منہ فرق نہیں) اور اگر قرآن اللہ کے سوا
 کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے
 پھر کس قدر غفلت ہے اگر لوگ بزم خود بڑے بڑے اختلافات قائم کر کے
 اللہ سے استدلال کریں اقرار لاعلمی نفس کو کیسے گوارا ہو۔ تحقیق
 کی ہمت و استعداد کہاں۔ اعلیٰ علوم کا انکار اور کاملین سے تکرار۔ ان

بڑھ کر سہل مگر لا حاصل کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ فَاَعْتَبِرُوا يَا اُولٰٓئِی
الْاَبْصَارِ

از خدا خواہم توفیق ادب و بے ادب محروم گشت از فضل رب
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا وَخَلِيفًا
دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ جَاذِبًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا لِّمُؤْمِنِينَ
جَاءَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (۳۳) اے نبی ہم نے تم کو گواہی
دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور لوگوں کو امتد کی طرف اذن
سے بلانے والا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا اور ایمان والوں کو خوشخبری
سناد و کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ جل شانہ جس نبی کو یہ رتبہ عطاء
فرمائے اس کی تعلیم کی کیا انتہا ہوگی اور اس سے کیسے کیسے ثمرات حاصل
ہونے چاہئیں چنانچہ اللہ جل شانہ اپنا سب سے اعلیٰ عطیہ اسی رحمۃ للعالمین
کی معرفت بنی نوع انسان کے پاس بھیجتا ہے۔ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (تمہارا دین تمہارے واسطے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت
تہام کر دی) پھر کیا عجب جو انبیاء علیہم السلام کو بھی اُمت محمدی میں شمار ہونے
کا ارمان ہو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَارِكِ وَسَلِّمْ
اللہ اللہ زمانہ کے شعبہ وں نے مسلمانوں کو اسلام سے کس قدر غافل
بلکہ بیگانہ بنا دیا۔ نو جوان کیسے کچھ حیران نظر آتے ہیں خدای جانے کیا کیا
وسوسے اور خطرات دلوں کو بہکاتے اور ستاتے ہیں۔ گرچہ شکوک سے
ایمان ڈگمگاتے ہیں تاہم غنیمت ہے کہ عقیدتنا اور ادب اسلام ہی کی خیر
منلتے ہیں جیسا کہ حدیث کتاب میں کے ہوتے ہوئے یوں خرم ہیں۔
کہاں ہیں وہ صادقین جو صدق کی شمعیں لے کر گروہ کے گروہ ظلمات سے

نکال لاتے اور حقیقت کی ترنگ میں سفل سے اٹھا کر علوت تک پہنچاتے تھے۔

کہاں ہیں وہ جذبِ الہی کے پھندے

کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے

زمانہ نے پلٹا کھایا اور دنیا رنگ بدلا چاہتی ہے۔ تن پروری سے

دل اگتا چلے مادیات کی قید سے پھر خلاص چاہتے ہیں دبی زبان سے

روحانیات کے چرچے سننے میں آتے ہیں۔ باطنی چرچے اچھے اچھوں کے

دل لہکتے ہیں حالانکہ کاملین اُن کو بھی محض لہو و لعب بتاتے ہیں

حقیقت کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ وجوب میں احدیت اور امکان میں

عبدیت۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (۲۴)

(نکلے دو دریا جو مل کر بہتے ہیں۔ پھر بھی درمیان میں پردہ رہتا ہے خلط ملط نہیں

ہوتے) اگر اس کی طلب ہو تو اسلام کا بول بالا ہے۔ سبحان اللہ تعلیم نبوی

کا کرشمہ حقیقت منکشف ہو جائے تو انشا اللہ۔

پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیمانِ سجود

پھر جبینِ خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی

اللہ اکبر حقیقت کے انوار کیا ہی جگمگا رہے ہیں۔ يَكَادُ زَيْتُونَا

يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَنْسَهُ نَارُكَ نُورًا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ

لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (۱۱) (قریب ہے کہ روغنِ خود بخود جل اٹھے گھر چاہے

آگ نہ چھوئے۔ نور ہی نور ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت

کرتا ہے) مگر آنکھیں چند صیاتی اور نگاہیں ترمراتی ہیں۔ حیران و بالوس

کیوں ہوں طالبِ حق کو اللہ جل شانہ خود اُمید دلاتا ہے۔

وَسَجَّيْنَا إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (۳۱)

(اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لئے جُن لیتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف جو چھلتا ہے) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَاٰخِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (۳۳)
 (جو لوگ ہمارے لئے کوشش کرتے ہیں انہیں ہم ضرور اپنی راہیں دکھلا دیتے ہیں)
 دَاعِيَاۤ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرًا جَاۤمِئًا مِّنۡ اَمْرًا (۳۴) (محمد اللہ کی
 اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ) مَا ذَاغِ الْبَصَرُ
 وَمَا طَغٰ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهٖ الْكُبْرٰی (۳۵) (لہ نگاہ
 جھجکی اور نہ پہلی تحقیق (محکم نے) اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں ہیں)۔

ایک طرف تو اپنے نبی کی رُوحی فکلا کا یہ شان اور دوسری طرف حضور علیہ
 السلام کا یہ احسان کہ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ (۱۵)
 (تمہاری بہبودی کے لئے پیچیں ہے ایمان والوں پر نہایت درجہ شفیق و مہربان ہے)
 دے بر حال ما اگر اپنی غفلت اور سست ہمتی سے ہمیشہ ہمیشہ کو رستم میں۔
 مَنِ کَانَ فِیْ هٰذِہٖ اَعْمٰی فَہُوَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِیْلًا
 (جو اس دنیا میں بے بصیرت ہے وہ آخرت میں بھی بے بصیرت اور گم کردہ راہ ہوگا)

عاشق کہ شد کہ یار بجالش نظر نہ کرد

ہے خواجہ در دینست و گرنہ طیبست

اللہ جل شانہ۔ اللہ کے رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام صدیقین
 واکابر دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کے اشارات
 وارشادات ٹھنڈے دل سے سنو غور کرو جہل کی وجہ سے بلا تحقیق انکار
 نہ کر بیٹھو بلکہ۔ اَلرَّحْمٰنُ فَسَّکَلْ جِدَّ خَبِیْرًا ؕ (وہی خدا ہے رحمن ہے
 سو اس کی ہدایت تو کسی باغیر کر پوچھو)۔

تہنہا عشق از دیدار خمیزد ؛ بساکیں دولت از گفتار خمیزد

الحمد لله حمد اکثریہ کہ کسی کی نظر کیمیا اثر مشغول کا ہے

آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند

آیا بود کہ گوشہ چشمیہ پاک کنند

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (۹/۱۱) (اے ہمارے رب ہمارے

دلوں کو نہ پھیر جیہ کہ ہم کو ہدایت دے چکا اے ہم کو اپنے ہاں سے رحمت عطا کر

بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے) آمین ثم آمین ۵

احقر العباد

محمد الیاس برنی

{ جام باغ
حیدر آباد
جنوری ۱۹۲۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل اوّل

دینیات و عقلیات

(اس فصل کا تمام تر مضمون پروفیسر عبد الباری ندوی کے رسالہ ”مذہب و عقلیات“ سے ماخوذ ہے۔ مولف ضمیمہ پروفیسر کا بدل ممنونِ احسان ہے)

دینیات کی غرض و غایت تیقن اور تقرب باری تعالیٰ ہے۔ اس سے وہ حقائق معلوم ہوتے ہیں جو لوہہ اپنی رفعت اور نزاکت کے عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں اور بالعموم فوق القطرۃ کہلاتے ہیں۔ وحی و الہام دینیات کا سرچشمہ ہیں اور یقین و ایمان اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ۔ عقلیات کئی موشگافیاں اور کارگزاریاں بھی کافی حیرتناک اور قابلِ داد ہیں۔ لیکن مسلم ہے کہ اس کا دور دورہ تھمائی مادی طبقات تک محدود ہے۔ روایات کے اعلیٰ طبقات میں اس کے پر جلتے ہیں۔ عقلیات کے دو خاص شعبے ہیں۔ حکمت (سائنس) و فلسفہ (ملولف)

مذہب و عقل کی معرکہ آرائیوں کی داستان یوں تو ہمیشہ کہی اور سنائی گئی ہے۔ لیکن پچھلی صدی میں عقلیات نے جو ترقی کی ہے اس کی بناء

پر کہا جاتا ہے کہ مذہب آخری شکست کھا کر اکھاڑہ سے نکل چکا ہے۔ ہم
(اہل سائنس) نے خدا کی عارضی خدمات کا شکریہ ادا کر کے اس کو سرحد پر پہنچا
دیا ہے (لیرڈ کا مقولہ)۔ عجائب سائنس سے مہیت زدہ اور تقلیدی
پرستارانِ یورپ کے حلقوں میں پہنچکر یہ آوازیں اور زیادہ پر شور بن
جاتی ہیں۔

ہندوستان میں انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ یورپ کی سائنٹفک
ایکادات بھی آئیں جن میں سے ہر ایک ریل، تار، الیکٹرکسٹی وغیرہ اچھے اچھوں
کی عقل کو حیران بنادینے کے لئے کافی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سائنس
نے زمین کو تول کر وزن معلوم کر لیا، روشنی کی شرح رفتار بتادی، مرتخ
میں دریا بہاڑ اور آبادی کا سراغ لگالیا۔ اب جو اسکول اور کالجوں میں
ہمارے فرزند ان تعلیم جدید نے کہیں یہ سُن پایا کہ سائنس نے ”خدا کو سرحد
بہر کر دیا“، تو بیچارے سمجھے کہ جو چیز ایسے حیرت انگیز اور سمجھ میں نہ آنے والے
مبجہ دے دکھا سکتی ہے، جب اُسی نے خدا و مذہب کو باطل ٹھہرا دیا تو
پھر اب کیا رہا۔ اب اس مرعوبیت کا آج تک یہ عالم ہے کہ نفسِ یورپ
یا سائنس کا نام لے لینا، کسی بات کے منوانے کے لئے سب سے موثر
استدلال ثابت ہوتا ہے۔

غرض برادرانِ اسکول و کالج کو سنجیدگی کے ساتھ ”دینیات و عقلیات“
کے مطالعے اور اُن کے باہمی تعلق پر کبھی غور و فکر کی فرصت تو پیش نہ ہوتی،
اور نہ یہ سوچا کہ دونوں ایک میدان میں اُتر بھی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن
عقل و سائنس کی فتح کے تقارچی بن گئے۔ اگرچہ مقصر اور ہندوستان
وغیرہ میں یہ وہاں زیادہ تر اسی طرح پھیلی، تاہم اس کی ذمہ دار ہمارے

نئے تعلیم یافتہ احباب کی تنہا مرعوبیت و نادانی نہیں ہے۔ اور اسباب بھی ہیں۔ جنہوں نے اس خیال کو عالمگیر بنا دیا۔

۱۔ اولاً تو بعض ذمہ دار اور سائنس کے اکابر رجال مثلاً لاپلاس "نڈل" ہیکس وغیرہ کی زبان و قلم سے ایسے الفاظ نکلے کہ عوام کا تو کیا ذکر حواصن تک اس دہم کے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مذہب و سائنس کی دشمنی کا خیال کوئی بازاری گپ نہیں ہے۔ لاپلاس نے جب اپنی کتاب (میکانیک) پینولین کو پیش کی تو اس نے کہا کہ "لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کتاب نظامِ عالم پر لکھی ہے اور پھر بھی اس کے خالق کا نام نہیں لیا ہے۔" اس پر لاپلاس نے خشونت کے ساتھ جواب دیا کہ "جناب والا مجھ کو اس قسم کے کسی فرض کی ضرورت نہ تھی بلکہ پھرزم اچھا لگنا سٹنرم (فطرت و لا اوریت از وارڈ صفحہ اول جلد ۲)۔

ہیکس نے کہہ دیا کہ "مادہ اور قوانینِ مادہ نے عقیدہِ خلق مذہب (جیسس) اور روح کے وجود کو باطل کر دیا ہے۔ اس طرح کی باتوں نے سائنس کی حقیقت سے ناواقفوں کے دل میں اور بھی مذہب کی نسبت دوسوے پیدا کر دیئے۔ اور ان کی مرعوبیت کو گویا ایک سند ماتھے آگئی۔

۲۔ لیکن حقیقت میں غلط فہمی کا سب سے بڑا منشاء اہل سائنس اور علماء مذہب کی عداوت کا مغالطہ ہے، جس کا بہت کچھ ذمہ دار یورپ کا محکمہ احتساب (انکوائسزیشن) ہے جس کی قربان گاہ پر قرون وسطیٰ میں پاپاؤں کے ہاتھ بیسیوں محققین سائنس انکشافاتِ علمی کے گناہ میں نذر چڑھ گئے۔ پادری سمجھتے تھے کہ زمین کا گول کہنا بھی مذہب کی تردید ہے۔

کو پرنیکس نے حرکتِ ارض و مرکزیتِ شمس کے اثبات یا نظامِ قیسا غورس کی تائید میں کتاب لکھی تو اس کا پڑھنا کفر قرار پایا۔

تکلیسلیو نے دورِ بین کی ایجاد سے کو پرنیکس کے انکشافات کی تائید کی، تو اس کو قید کی سزا دی اور قید ہی میں مر گیا۔ بسرو نو اس جرم میں جلا دیا گیا کہ ”تعددِ عوالم“ کا قائل تھا۔

غرض اس محکمہ نے سینکڑوں آدمیوں کو مذہب کے نام سے ستایا اور برباد کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ بھی ہونا تھا کہ لوگ علم و مذہب کو حریف سمجھنے لگے۔ اس مغالطہ نے اتنا تسلط حاصل کیا کہ ڈریسپر نے ایک کتاب ہی ”معرکہ مذہب سائنس“ کے نام سے لکھ ڈالی، حالانکہ اس کا حاصل تمام تر وہی اہل سائنس اور علماء مذہب کا معرکہ ہے۔

۳۔ تفسیرِ بڑا سبب خود مذہب کے نادان دوست ہمارے متکلمین ہیں انھوں نے اس پر تو غور نہ کیا کہ مذہب و عقلیات میں اصولاً کوئی تصادم ہے یا نہیں، اور ان دونوں کی تطبیق و مصالحت کی آنکھوں میں پڑ گئے، یا پھر حکمت و فلسفہ کی زبان سے جو بات بھی نکلی اس کی ترمیم اپنا فرض مذہبی قرار دے لیا۔

مسلمانوں میں جس شے نے عقل و مذہب کی باہمی منافرت کے خیال کو سب سے زیادہ پھیلایا اور اسے کھینچا وہ یہی علمِ کلام کی نہایتکار ایجاد ہے، جس نے ایک طرف مذہب کو شدید صدمہ پہنچایا۔ اور دوسری طرف ذہنی قوتوں کو بادی پیمائی اور سطحِ آب پر نقش آرائیوں میں راہیں گام کیا۔

مذہب و سائنس کی بے تعلقی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے پہلے

ان کے باہمی فرق اور بعدِ حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ریل کی دو گاڑیاں ٹکرا سکتی ہیں اور ٹکراتی ہیں، لیکن ریل گاڑی اور جہاز میں تصادم ناممکن ہے، اس لئے کہ ریل سمندر میں چل ہی نہیں سکتی ہے، اور نہ جہاز خشکی پر یعنی یہی حال رہائش اور مذہب کا ہے۔ سائنس کا مذہب کی حد میں داخل ہونا اُس سے زیادہ محال ہے، جتنا ریل کا پانی یا جہاز کا خشکی پر چلنا ہے۔ مذہب جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی رسائی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس کا جو منہا ہے پرواز ہے، مذہب کا وہ نقطہ آغاز ہے۔ سائنس کی بحث و تحقیق کا تعلق تمام تر فطرۃ (نیچر) کے واقعات، مشاہدات اور تجربات سے ہے۔ مذہب کی بنیاد بحسب فوق الفطرت اور تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے ماوراءِ تجربہ و پر ہے، مثلاً خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ۔

ایک عام آدمی اور سائنسٹ کے تجربہ اور مشاہدہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ موخر الذکر اپنے مشاہدات و تجربات کو نفیشت اور مختلف قسم کے اختبارات (اکسپریمنٹس) سے وسیع کر کے استقرائی (انڈکٹیو) کلیات بناتا ہے، اور ان کی توجیہ و تشریح (ایپلی نیشن) کے لئے اصول وضع کرتا ہے۔

ایک راہ گیر بھی سیب کو درخت سے زمین پر گرتے دیکھتا ہے، لیکن نیوٹن کا ذہن اس واقعہ سے ایک وسیع اصول کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے تجربہ کو پھیلاتا ہے۔ طرح طرح کے اختبارات سے اپنے انتقالِ ذہنی کو مصدق و مستحکم بناتا ہے، مختلف واقعات کو ایک سلسلہ میں جوڑتا ہے۔ اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ

سمندر کے مد و جزر، سیارات کی گردش، نظامِ شمس کے قیام جیسے عظیم الشان اور مختلف واقعات میں بھی وہی علت و قوت کار فرما ہے، جو سیب کے زمین پر گرنے میں اس قوت کا نام وہ کشش رکھتا ہے جس سے عالمِ جہانیات کا ایک ایک ذرہ بندھا ہوا ہے۔ آگے چل کر ہی قانونِ کشش دنیا کے سائنس کا عظیم ترین اکتشاف قرار پایا ہے۔

لیکن یہ خود قانونِ کشش کیا ہے؟ کیسے وجود میں آیا ہے؟ ازلی ہے یا کسی کا مخلوق؟ وہ سوالات ہیں جن کے جواب میں علماء سائنس کی زبانیں گنگ ہیں۔ خود نیوٹن کو اپنی اسی کتاب (پرنسپیا) کے خاتمہ میں جس میں سائنس کے اس مایہ ناز اکتشاف پر بحث ہے یہ کہنا پڑا کہ ”عالمِ فطرت کی یہ نیرنگیاں واجب الوجود کے ارادہ کے علاوہ کسی اور شے سے نہیں ظاہر ہو سکتیں وہ واجب الوجود جو ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہے، یعنی خدائے برتر، نامحدود قادر مطلق، سمیع و بصیر اور کمالِ محبتی۔ مشہور حکیم (سامنٹسٹ) پروفیسر ٹنڈل نے سائنس کی اس حقیقت اور محدود رسائی کو ایک عام فہم تمثیل سے یوں سمجھایا ہے کہ ”اگر تم گھڑی دیکھو، تو اس میں گھنٹے اور منٹ، سکند کی سوئیاں پھرتی نظر آئیں گی۔ یہ سوئیاں کیوں پھرتی ہیں؟ اور ان کی حرکات کی یہ خاص باہمی نسبت جو ہم کو نظر آتی ہے کیونکر قائم ہے؟ ان سوالات کا جواب بے گھڑی کو کھولے، اس کے مختلف پرزوں کو اچھی طرح دیکھے اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق معلوم کئے بغیر نہیں دیا جاسکتا۔ جب یہ سب کچھ ہولیتا ہے، تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سوئیوں کی یہ خاص حرکت گھڑی کی اس اندرونی ساخت اور مشین کا نتیجہ ہے، جو کوک کی

قوت سے چل رہی ہے سوئیوں کی یہ حرکت صنعتِ انسانی کا ایک واقعہ یا حادثہ فنانس کہا جاسکتا ہے، لیکن بعینہ ہی حال و احوال و حوادث و حوادثِ فطرت کا ہے، ان کے اندر بھی ایک مخفی مشین کار فرما ہے، اور ایک خزانہ قوت ہے، جو اس مشین کو چلا رہا ہے۔ حکمتِ طبعی (فزیکل سائنس) کا انتہائی کام اسی مشین اور ذخیرہ قوت پر ہے پردہ ہٹا کر یہ بتانا ہے کہ یہ واقعات و حوادث انہی دونوں کے فعل و انفعالات کا لازمی نتیجہ ہیں۔“

لیکن کارخانہ عالم کی یہ اندرونی مشین خود کیا ہے اور کیسے بنی؟ اس گھڑی کو کس نے کوکا؟ اس کی چلانے والی قوت (انرجی) کہاں سے آئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب سائنس کے بس سے باہر ہے علمی زبان میں یوں کہو کہ سائنس صرف ثانوی اور قریبی علل و اسباب پر سے پردہ اٹھا کر واقعاتِ عالم کی ایک گونہ توجیہ و تشریح کر سکتی ہے، عللِ اولیٰ کا پتہ لگانا سائنس کے دائرہ بحث سے قطعاً خارج ہے۔

حکمیات (سائنس) ایک بڑے امامِ مکہ کے نے اس عجز کا اعتراف ”سائنس کی پرائم“ میں جو بچوں کے پڑھنے کے لئے ہے۔ اس طرح کیا ہے کہ ”کسی نشی کی بھی کامل توجیہ و تعلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ علم بھی سلسلہ توجیہ میں آغازِ اشیاء کی جانب چند قدم سے آگے نہیں بڑھ سکتا“ اب تم ہی سوچو کہ خدا یا علتِ اولیٰ کے ابطال و اثبات کا بوجھ سائنس پر ڈالنا کیا سائنس کی حقیقت سے جہل اور ”بما لا یرضی بہ القائل“ نہیں ہے؟

کیا بوالعجبی ہے کہ جس ذمہ داری سے سائنس کی کتاب ابجد اس صراحت کے ساتھ اباء و انکار کرتی ہے اسی کا ہم اپنے جہل سے اس کو مدعی بتاتے ہیں! عقل و دانش کے مدعی انسان کی بے عقلی اور گمراہی کا سب سے زیادہ حسرت ناک منظر وہ ہوتا ہے کہ بعض خارجی اتفاقات و حالات کی بناء پر وہ بہت سی ایسی چیزوں کو مسلم سمجھ بیٹھتا ہے جو واقفیت کے لحاظ سے اسی قدر بے سرو پا ہوتی ہیں جس قدر کہ مشہور و مقبول عام ہوتی ہیں۔

سائنس کے ہزاروں طلباء اس کے مختلف شعبوں کی تحصیل کرتے ہیں اور ایک ایک شعبہ پر بیسیوں کتابیں نظر سے گزرتی ہیں، جن میں ایک باب بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ کے ابطال و اثبات سے ایک سائنٹیفک واقعہ و حقیقت کی حیثیت سے بحث ہو۔ پھر بھی یہ غوغا ہے کہ ”بے اعتقادی نے اعتقاد کی جگہ لے لی ہے، عقل نے صحیفہ آسمانی کی، سیاست نے مذہب کی، زمین نے آسمان کی، عمل نے عبادت کی۔ مادی احتیاج نے دوزخ کی، اور انسان نے دیندار کی،“ (”مقدمہ فلسفہ“ از پاکسن صفحہ ۳۱۷)۔

بے شک ایک عالم ہیئت اجرام سماوی اُن کی باہمی کشش اور قوانین حرکت سے بحث کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ اس کشش و حرکت کی ماہیت اور انتہائی علت بھی بتاتا ہے یا بتا سکتا ہے؟ ریاضیات کا ماہر عدد و مکان (اسپیس) کے علائق کا پتہ لگا سکتا ہے، لیکن کیا وہ مکان کی اصل حقیقت کا بھی کوئی نشان دے سکتا ہے؟ اتنا بھی تو معلوم نہیں کہ یہ کوئی ذہنی شے ہے یا خارجی۔ علم الحیات

کے اکتشافات سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جاندار اجسام کا رہن، انجین،
 ہائیڈروجن، و نائٹروجن سے مرکب ہوتے ہیں لیکن کیا کوئی حیاتیات کا
 محقق اس کا سراغ لگا سکا ہے، کہ ان مختلف مواد کی کیمیاوی ترکیب
 و تعامل سے زندگی اور اس کے افعال احساس و شعور وغیرہ کیوں کر اور
 کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عالمِ کیمیا و طبیعیات، سالمات (ایٹمز) برق
 برق پاروں (الکٹرونس) اور ایٹمز کے وجود کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن
 کیا وہ بجلی اور ایٹمز کی حقیقت کے علم کا بھی دعویٰ دار بن سکتا ہے؟ احوال
 علم و حکمت کی جس صنف کو بھی دیکھو یہ بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ ”توجیہ
 و تعلیل کا سلسلہ آغازِ اشیاء کی طرف چند قدم سے آگے نہیں بڑھ سکتا“
 انسانی لاعلمی اور جہل کی تاریکی کے مقابل میں علم کی روشنی کا اتنا حصہ
 بھی نہیں، جتنا گنگھور گھٹا کے عالمِ ظلمات میں بجلی کی ایک آنی چمک کا
 ہوتا ہے۔

مذہب اسی ظلمات میں اعتقاد و ایمان بالغیب کی مشعل سے
 رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ عقل و حکمت (ریزن و سائینس) کی چمک
 تاریکی کے اُن یادلوں کو چھانٹ ہی نہیں سکتی، اس کا چراغ ہدایت
 اس بحرِ ظلمات میں داخل ہوتے ہی گل ہو جاتا ہے۔

مگر انسان کی فطرت میں کرید ہے، اُس کو یہاں کی کھال نکالے بغیر
 کل نہیں پڑتی ہے۔ اس لئے وہ صرف حوادث و ظواہر (ایپیرینسز) کے
 جان لینے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا۔ فکر ہوئی کہ عالم بہ حقیقت مجموعی
 کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انتہا کیا ہوگی؟ ذہن اور موجودات
 خارجی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کہاں سے

آئے ہیں؟ کہاں جانا ہے؟ غرض کائنات فطرت (نیچر) سے نکل کر فوق الفطرت اسرار پرستہ پردہ اٹھانے کی خلش پیدا ہوئی، جو عقل انسانی کے لئے شجر ممنوع تھا۔

ان سوالات کے پیدا ہوتے ہی آدمی سائنس کی چار دیواری سے نکل کر فلسفہ یا صحیح معنی میں مابعد الطبیعیات (میٹافزکس) کی نامحدود فضاء میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر علوم طبعیہ (فزیکل سائنس) کے یقینیات و قطعیات کا سر رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ ظن و قیاس کا عالم ہے، جہاں کسی بات کی قطعیت و یقینیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

ہر کس زمرہ قیاس چیز کے گفتند
معلوم نہ گشت و قصہ کوتاہ نہ شد

مذہب ان ہی الہیاتی (میٹافزیکل) مسائل سے ٹکراتا ہے، اور جنگ و صلح کا جو کچھ امکان ہے وہ ”مذہب و فلسفہ“ میں ہے، نہ کہ ”مذہب و سائنس“ میں۔ اس لئے اصل بحث ”فلسفہ و مذہب“ کے باہمی تعلقات کی توضیح و تصحیح ہے جس کے سمجھنے کے لئے تین باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیئے۔

(۱) فلسفہ اور مذہب کی منزل مقصود بے شک ایک کہی جاسکتی ہے لیکن دونوں کی راہیں اس قدر مختلف اور الگ ہیں کہ اگر غلط فہمیوں اور غلط مباحث کو صاف کر دیا جائے، تو تصادم کا کوئی احتمال و اندیشہ نہیں رہ جائیگا۔ مذہب کی بنیاد تمام تر ایمان و اعتقاد پر ہے، اور فلسفہ کی تعمیر استدلال و قیاس سے ہوتی ہے۔ مذہب کے اندر جہاں عقل آرائیوں کو راہ دی گئی، وہ اپنی قوت و حقیقت گم کر کے فلسفہ بن جاتا ہے۔ (تفصیل آگے آئے گی)

(۲) بحث کا اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر تصادم ہو بھی، تاہم یہ کہنا یا سمجھنا سخت جہل ہو گا کہ فلسفیانہ قیاسات و دلائل مذہب کو آخری اور قطعی طور پر باطل ثابت کر سکتے ہیں۔ فلسفہ و الہیات خود اتنے متناقض آراء و خیالات کے مجموعے کا نام ہے کہ نہ تو وہ معیارِ حق بن سکتے ہیں، نہ اس کی بنیاد پر عقل و مذہب میں سے کسی کی فتح و ہزیمت کا اعلان کیا جاسکتا ہے۔ اس کی غرض انسان کی صرف اُسی فطری کریم و شوکافیوں کی تسکین ہے، جو اس کی عقل کو باوجود اعترافِ نارسائی، مابعد الطبیعات کی ارضِ ممنوعہ میں قدم رکھنے پر مضطر دیے اختیار کر دیتی ہے۔

(۳) سب سے آخری بحث یہ ہے کہ فلسفہ کی دھائی ہزار سال کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے دیکھنا یہ ہے کہ واقعیت کے لحاظ سے اس طویل مدت میں فلسفہ کس حد تک مذہب کا حریف و عنید رہا ہے؟ اس کا صحیح جواب لیکن نے دیا ہے، جس کی تصدیق و شہادت میں قدیم و جدید فلسفہ کے مجملات ہم آہنگ ہیں کہ فلسفہ کا قلیل و سطحی علم الحاد کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن اس کا گہرا علم مذہب سے قریب کر دیتا ہے۔ تاریخِ فلسفہ کا دفتر یوں تو بے پایاں ہے۔ لیکن اس کا پتہ چار مذاہب (اسکول) ہیں۔

(۱) ثنویت یا دوئی (۲) تصویریت یا روحیت (۳) مادیت اور (۴) ارتیابیت۔ ان میں سے دونوں اول الذکر تو بلا واسطہ یا بالواسطہ مذہب کے مؤید و حامی ہیں۔ تیسرا معاند ہے، اور چوتھا نہ دوست نہ دشمن۔

ثنویت کا حاصل یہ ہے کہ کائنات میں دو بالکل مختلف و

متضاد چیزیں موجود ہیں، جسم و روح۔ ایک قطعاً بے حس و حرکت مادہ کا ڈھیر ہے، دوسری مجرد اور عقل و شعور کا مصد ہے۔ عہدِ قدیم کے سب سے بڑے فلسفی و حکیم ارسطو کا مسلک ہی تھا۔ دورِ جدید کے آغاز تک دنیا کے فلسفہ کا بیشتر حصہ اسی کا پیرو رہا ہے۔ فلسفہ جدید کا ابو الایا ڈیکارٹ بھی ارسطو ہی کا ہم مسلک ہے۔ تمام مذاہب کی ظاہری تعلیمات کا بھی یہی خلاصہ ہے بلکہ سچ پوچھو تو روح ہی کا عقیدہ مذاہب کی جڑ ہے۔ باقی جزاء و سناء، حشر و نشر وغیرہ اسی کی تفریعات ہیں۔

دوئی کے ماننے والوں کے خلاف ایک طرف تصورِ (ایڈیلیٹس) کا یہ دعویٰ ہے کہ اصل الماحول ایک ہی شے ہے، اور وہ روح، عقل یا ذہن ہے۔ باقی تمام عالم جسمانیات اسی کا تصور پر تو، یا اور کسی نہ کسی طرح سے اسی سے پیدا و مستنبط ہے۔ مادیات کا مستقل وجود محض ایک قسم کا فریب (ایوژن) ہے اس مسلک کا پرانا رہبر فلاطون مانا جاتا ہے جس کی جگہ فاضل فلسفہ کی بزم میں ارسطو سے بھی بلند تر ہے۔ اور عہدِ حاضر کے تو کہنا چاہیے کہ تمام اساطین فلسفہ اسی ایک علم کے نیچے جمع ہو گئے ہیں۔ اسپنوزا، لبتز، برکلے، افختے، شلینگ، ہیگل، برگسن سب کے سر اسی ایک تان پر آ کے ٹوٹے ہیں۔ مذہب میں صوفیہ اور ارباب باطن سے ان قائلین تصوریت کے ڈانڈے اس قدر مل جاتے ہیں کہ صرف حال اور قال کا پردہ رہ جاتا ہے۔

دوسری طرف طویل مادیت کی یہ صدا ہے کہ بے شک اصل الماحول

ایک ہی شے ہے لیکن یہ روح نہیں ہے بلکہ مادہ ہے۔ عقل و شعور وغیرہ جن کو تم افعال روح خیال کرتے ہو، یہ ذرات مادی ہی کے اجتماع ترکیب اور تعامل کے نتائج ہیں۔ یہ مادہ اور اس کی قوت یا انرجی دونوں ازلی اور غیر مخلوق ہیں۔ اور اس لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں کہ ایک کا دوسرے سے انفکاک یا جدا ہونا ناممکن ہے۔

مادہ یا قوت ہی کے بندھے ہوئے مقررہ طریق عمل اور اصول عمل کا نام فطرت (نیچر) اور قوانین فطرت (لازات نیچر) ہے۔ ساری کائنات ارضی و سماوی، اسی فطرۃ اور مادہ سے پیدا ہے۔ کسی خارجی مستقل الوجود، صاحب الامر خالق یا خدا کی احتیاج نہیں ہے ”فطرت خود بخود خداؤں کی مداخلت کے بغیر سب کچھ کر لیتی ہے“ (علی الترتیب لیوکرٹس اور برنو کے مقولے ہیں) مادہ خالی میوولی یا محض منفعل ذات نہیں ہے، جیسا کہ فلاسفہ اس کی تصویر کھینچتے ہیں۔ بلکہ وہ مادہ کائنات ہے جو خود اپنے ہی رحم سے تمام نتائج برآمد کرتی ہے“ (برنو کا مقولہ)۔

پس فلسفہ کے مذاہب اربعہ میں یہی ایک مذہب ہے، جو الحاد اور بے دینی کے نتائج پیدا کر سکتا ہے یہ اسکول اگرچہ سال ”اتنا ہی قدیم ہے، جتنا کہ خود فلسفہ“ اور آج سے تقریباً ڈہائی ہزار پہلے ویمقراطیس کے ہاتھ مستقل نظام (سسٹم) کی صورت اختیار کر چکا تھا، لیکن قدیم زمانہ میں، اس کی تعلیمات کو کچھ زیادہ رواج اور مقبولیت نہ حاصل ہو سکی۔ ویمقراطیس کے شاہیر اتباع میں، اپیکورس لیوکرٹس وغیرہ کے دو چار ناموں سے زیادہ نہیں ملتے۔

قرون وسطیٰ میں مدرسیت کے تقار خانہ کی صدا اس قدر فلسفہ کی فضا میں گونجی ہوئی تھی کہ کوئی اور آواز سنائی نہیں پڑتی تھی اور ”مادیت“ کی ہستی تو بس طاق نسیاں کے نقش و نگار سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ سولہویں صدی کے آخر میں بروکونے ان فراموش نقش و نگار کو یاد کیا، تو اس جرم میں مجلسِ احتساب کی آتش غیظ و غضب نے اس کو آگ میں جھکوا دیا۔

اس عاشقِ علم کے سنی ہو جانے کے بعد سترھویں صدی میں جہاں سے اور چیزوں کے ساتھ، فلسفہ کا بھی ”عصرِ جدید“ شروع ہوتا ہے، گنڈی نامی ایک شخص نے دیمقراطیس کو پھر زندہ کیا اور اور سچ یہ ہے کہ دنیا کے سائنس میں اب وہ زندہ جاوید بن گیا ہے۔ اور اس کا نظریہ سالمات مسلماتِ حکمت میں داخل ہو گیا ہے،

لیکن اس نظریہ مادیت کو الحاد و انکارِ مذہب کا سرچشمہ

بنانے میں سب سے زیادہ حصہ جس چیز کا ہے، وہ پھلی دوسدلیوں میں سائنس کے عظیم الشان انکشافات و تحقیقات کے نتائج ہیں۔

ان میں سے چار ہماری موجودہ بحث کے لئے زیادہ اہم ہیں۔

(۱) استمرارِ مادہ و قوت (۲) نظریہ اصل الانواع یا ارتقاء۔

(۳) کیمیائی موادِ حیات کا علم (۴) افعالِ ذہنی و جسمی کا تعلق۔

یہاں ان مسائل سائنس کی تائید یا تضعیف مقصود نہیں نہ ان کی واقعیت و قطعیت میں شک اندازی، بلکہ محض ان مغالطہ آمیز نتائج پر سے پردہ اٹھا دینا ہے، جن پر عوام کیا خواص تک کی نظر نہیں پڑتی، اور جو محض غلط فہمی اور غلط بحث کی بدولت مذہب کے

خلاف سمجھے جاتے ہیں۔

(۱) سب سے پہلے آخر الذکر کو لو، یعنی افعال ذہن و جسم کا تعلق۔
 تنویر کی طرح اہل مذہب کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ روح جسم سے ایک
 بالکل مختلف بلکہ متضاد حقیقت و ہستی ہے اور جسم اس کے
 لئے محض ایک آلہ عمل ہے۔ افعال ذہنی اسی روح کے افعال ہیں۔
 اس باب میں سائنس کی تحقیقات یا علم ”افعال الاعضاء“ (فزیا لوجی)
 کے انکشافات کا حاصل یہ ہے کہ ہر ذہنی یا روحی فعل کے مقابل
 میں کوئی نہ کوئی جسمی تغیر بھی پایا جاتا ہے۔ اگر افعال ذہن میں کچھ
 خلل واقع ہوتا ہے تو ساتھ ہی دماغ یا اعصاب میں بھی کوئی نہ کوئی
 فتور ملتا ہے۔ یہاں تک کہ مختلف افعال ذہن شعور، حافظہ، ادراک
 وغیرہ کے لئے، دماغ میں الگ الگ خانے یا حصے ہیں، اور ایک
 ہوشیار عالم عضویات ان حصوں میں سے جس کو چاہے علیحدہ کر کے
 ذہن کے اس فعل کو باطل کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر حافظہ کا حصہ دماغی
 کاسٹہ سر سے کسی طرح نکال لیا جائے تو پھر اس آدمی کو کوئی بات
 یاد نہ رہے گی۔ کتوں وغیرہ پر اس قسم کے تجربات کئے بھی گئے ہیں۔
 غرض بکریہ واستقراء سے یہ اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ افعال ذہن
 و تغیرات جسمیہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

اس نتیجہ استقرائی کے تسلیم میں غور نہیں لیکن اس سے آگے
 بڑھ کر اہل مادیت کا یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ افعال ذہن ان تغیرات
 جسمیہ ہی کے پیدا کئے ہوئے یا معلول ہیں، نہ استقراء پر مبنی ہے،
 اور نہ یہ فزیا لوجی حتیٰ کوئی سائنٹیفک تحقیقات ہے۔ ماہر عضویات

اتنا اور صرف اتنا جانتا ہے کہ جب شعور و ادراک کا فعل واقع ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ کاسہ سر کے اندر جو بھورے رنگ کا مادہ بند ہے، اس میں بھی ایک خاص تغیر واقع ہوتا ہے۔ اب اس کی تعلیل کے لئے جس طرح یہ صورت ممکن ہے کہ شعور و ادراک اس بھورے مادہ کا آفریدہ و معلول ہو، اس سے کسی طرح کم درجہ کا ارکان یہ نہیں ہے کہ شعور و ادراک کسی اور غیر مادی ہستی کا فعل ہو جو اعضائے دماغ و نظامِ عصبی کو بطور ایک آلہ کے استعمال کرتی ہو۔

بحث مابعد الطبیعات کی دنیا کے ظنیات و قیاسات کی ہے سائنس نہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے نہ کسی سائنٹفک واقعہ کی طرح تجربہ و مشاہدہ سے اس کا کوئی قطعی و یقینی فیصلہ کر سکتی ہے اس بناء پر اب محققین و کبار علماء سائنس کا صرف اتنا ہی دعویٰ ہے کہ افعال ذہن و تغیرات جسم ساتھ ساتھ اور ایک دوسرے کے متوازی (اسی بناء پر اس نظریہ کا نام متوازیّت (پیریلزم) ہے) واقع ہوتے ہیں۔ اور بس۔ باقی ان کے باہمی تعلق کا (کہ کون علت ہے اور کون معلل) نہ علم ہے اور نہ اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ ہے۔ پروفیسر ٹنڈل جو اپنے خطبہ بلفاسٹ کی بدولت متحدہ مادہ پرست سب کچھ کہا جاتا ہے، اور جس کا شمار جال سائنس میں ہے اس کا اعتراف سنو:۔

”اگر ہمارے ذہن و حواس کی وسعت، قوت اور روشنی اس درجہ بڑھ جاتی اور تیز ہوتی کہ ہم دماغ کے خود کبکسرات (مالی کیولز) جسم کے غیر مرنی ذرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے اور محسوس کر لیتے، ان کے تمام حرکات مختلف اختطعات اور برقی اعمال کو

اگر ایسا ہوتا، ایک ایک کر کے جان لیتے اور ان کے مقابل کی کیفیات فکر و ادراک سے پوری طرح آگاہ ہوتے، جب بھی اس معتمہ کے حل کرنے سے ہم اتنے ہی دور پڑے رہتے، جتنا کہ ہمیشہ رہے ہیں کہ یہ جسمی تغیرات واقعات شعور سے کیوں کر وابستہ ہیں یا ان میں کیا تعلق ہے؟ ان دو قسم کے واقعات کے درمیان، جو خندق حائل ہے، وہ اب بھی عقل کے لئے ناقابل عبور ہی رہتی۔ فرض کرو کہ شعورِ محبت کا تعلق ذہنی جانب کے مکسرات دماغ کی ایک پچید حرکت سے ہے اور شعورِ نفرت بائیں جانب کی اسی قسم کی ایک پیچیدہ حرکت سے وابستہ ہے۔ لہذا اس سے ہم کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اندر محبت کا شعور پیدا ہوتا ہے تو حرکت کا رخ ایک طرف ہوتا ہے اور شعورِ نفرت کے وقت دوسری طرف لیکن ”کیوں“؟ اس کا جواب ہمیشہ اُسی طرح ناممکن رہے گا جیسا کہ پہلے رہا ہے۔ ”..... میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مادی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کے ان مکسرات کی حرکات و اجتماعات (گردیں) سے ہر شے کی توجیہ و تشریح ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اُن سے کسی شے کی بھی توجیہ نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ صرف ان دو قسم کے واقعات کی باہمی وابستگی کا ہے، جن کے حقیقی رشتہ اتحاد و وابستگی سے وہ مطلق جاہل ہے۔ جسم و روح کے تعلق کا مسئلہ آج بھی اپنی موجودہ صورت میں اسی طرح ناقابل حل ہے، جس طرح عصرِ حکمتہ و سائنس سے پہلے تھا (خطبات و مقالات از ٹنڈل صفحہ ۵۹ آر پی سیرین) ”ہم نظامِ عصبی کے ارتقاء کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور احساس و فکر کے

متوازی واقعات کو اس سے وابستہ بنا سکتے ہیں۔ اتنا ہم غیر مشتبہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن جب ہم ان کی باہمی وابستگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ محض ہوا ناپنے کی کوشش ہوتی ہے۔ (خطبہ بالفاسٹ صفحہ ۲۰)۔

(۲) روح ہی کی طرح ”حقیقتِ حیاۃ“ کا راز بھی سر بہتہ ہے۔ کوئی نہیں بنا سکتا کہ زندگی کیا ہے؟ کہاں سے آئی؟ کیوں کر پیدا ہوئی یا ہوتی ہے؟ یہاں بھی سائنس کا قدم اپنی رسائی کی حد تک جا کر رک جاتا ہے۔ اور تجربہ و استقراء سے صرف اتنا دریافت ہو سکتا ہے کہ حیات کی سب سے ابتدائی اور انتہا سے انتہا بسیط شکل کیلئے اس کا نام علم الحیاۃ کی اصطلاح میں پروٹوپلازم ہے جو یہ قول کسے کے مادی یا ”جسمی“ اساسِ حیاۃ“ اور تمام معلوم اصنافِ زندگی کی بنیاد ہے۔ معمورہ حیات اسی پروٹوپلازم کے چھوٹے بڑے مختلف الانواع اجتماعات و مرکبات کی آبادی ہے۔

کیمسٹری نے ایک گرہ اور کھولی ہے اور یہ پتہ لگا رہا ہے کہ یہ بسیط اساسِ حیاۃ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، اور نائٹروجن کے بسائط عناصر سے بنا ہوتا ہے۔ ان کیمیائی اجزایا ”موادِ حیاۃ“ کے معلوم ہو چکنے کے بعد سے اہل سائنس کے حلقوں میں یہ امید بھی باندھی جانے لگی ہے کہ کیا عجب ہے، کہ وہ دن بھی آکر رہے جب کہ لبوریٹری میں ان عناصر کی ترکیب سے ہم زندگی اُسی طرح پیدا کر لیا کریں گے جس طرح آج آکسیجن اور ہائیڈروجن ملا کر پانی بنا لیتے ہیں۔ اس دن گو یا رازِ زندگی کھل جائے گا۔

بلاشبہ ایسا ہونا کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اور اس حد تک راز زندگی کھل بھی سکتا ہے کہ سائنس کے ہفتخواروں کی یہ آخری منتر ہوگی لیکن کیا اس سے حقیقتِ حیات کا آخری عقدہ بھی کھل جائے گا۔ کہ زندگی بالذات کیا شے ہے؟ ان بے جان عناصر کے خالی اجتماع سے جان کہاں سے اور کیوں کرا جاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابے سائنس کی زبان اسی طرح عاجز ہے جس طرح یہ بتلانے سے بے بس تھی کہ ”دائیں جانب کے مکسرات دماغ کی حرکت سے شعورِ محبت اور بائیں جانب کے مکسرات کی حرکت سے شعورِ نفرت کیوں کرا اور کیسے پیدا ہو جاتا ہے“؟

(۲) روح، حیات اور اصل الانواع سے متعلق سائنس

کے ان اکتشافات کو زیادہ سے زیادہ موجداتِ مادیت کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اصل جڑ جس کے یہ سب برگ و بار ہیں، استمرارِ مادہ و قوت کا ادعا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مادہ اور افس کی قوت دونوں ازلی اور ابدی ہیں۔ ان کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ کوئی فنا کر سکتا ہے اُن کا وجود ایک دوسرے کے ساتھ غیر منفک طور پر وابستہ ہے، عالم کی تمام نیرنگیاں، زمین و آسمان کی ساری عجائبات، کاریاں اور جسم و روح کے سراپا منظر، یکسر و کلیتہً بلا استثناء ان ہی دو کے خلق و امر کا تماشہ گاہ ہیں۔

اولاً تو ”استمرارِ مادہ“ کا نظریہ، محض ایک نظریہ اور مابعد

الطبیعیاتی نظریہ ہے یہ قول ایک حالی کے عالمِ سائنس (الگٹرڈ اسمتھ)

کا کہ ”اس کا تعلق ایسے مفروض و افعات سے ہے جو گویا یکسر سمارے

تجربہ کی حد سے باہر ہیں۔ اس لئے یہ ایک فوق الفطرۃ نوعیت کا مسئلہ ہے جس کی اصل جگہ مابعد الطبیعیات میں ہے۔ ”یہ کوئی ایسی سائنٹفک حقیقت نہیں ہے، جس کی نفی نہ کی جاسکتی ہو بلکہ ہمارے زمانہ کا مشہور مسلم سائنسٹ ’سر آئیور لاج‘ تو علیٰ رؤس الشہاد کہتا ہے کہ ”مادہ کا فنا و تکوین اچھی طرح خیال سائنس کے اندر داخل ہے اور امکانِ بحرہ کی حد میں آسکتا ہے۔“

لیکن ہمارے مقصد کے لئے اس باب میں اہم المباحث، نفس مادہ کی حقیقت و ماہیت کا مسئلہ ہے۔ مادہ کیا ہے؟ اس کی نسبت انسان کیا جانتا ہے یا جان سکتا ہے؟ قوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟

اختیار و تجربہ کی مدد سے حقیقتِ مادہ کے متعلق سائنس جن قیامی نتائج تک پہنچ سکی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی قسم کے بھی مرکب خواہ مفرد اجسام اگر تم تحلیل و تقسیم کرتے چلے جاؤ تو بالآخر وہ ایسے چھوٹے سے چھوٹے اجزاء یا ذرات پر جا کر ٹھہر جائیں گے، جن کی اب آج تقسیم و تجزی نہیں ہو سکتی۔ ان ہی کا نام سالمات (ایٹم) ہے۔ ہر دو سالموں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ فصل یا دوری ہوتی ہے جو ایک اور لطیف تر ناقابل وزن مادہ سے پر رہتی ہے۔ اس کا نام ایٹھر ہے۔ یوں سمجھو کہ کائنات کی ساری فضا ایٹھر کا ایک سمندر ہے، جس میں سالمات تیرتے پھرتے ہیں۔ زیادہ حال کی تحقیقات یہ ہے کہ ان سالمات کی تعمیر ایک اور قسم کے ناقابل تصور چھوٹے چھوٹے ذرات سے ہے جو بجلی کے ہیں۔ ان کو (الکٹرانس یعنی ذراتِ کہربائی یا برق پارے) کہا جاتا ہے۔ ان قیاسات کو صحیح مان کر جو حقیقت میں صرف ساختِ مادہ پر

روشنی ڈالتے ہیں، مابہیت مادہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، اب سوال یہ ہے کہ خود سالمات یا الکرٹس کیا ہیں؟

اس کے جواب میں سائنس دان چیتان بجاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ”جسم کے یہ آخری دانتہائی اجزائے ترکیبی مرکب قوت (سٹرلائزڈ فورس) ہیں۔ کسی کا ادعا ہے کہ ”نہیں ان کی اصل مابعد الطبیعیاتی نقطوں (میٹافزیکل پوائنٹس) سے زیادہ نہیں ہے جو سکین سے حرکت میں آکر قابلِ حس مادہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔“ اور کوئی سالمہ کی جگہ فقط اقلیدسی یا ہندی نقطہ کا قائل ہے جو میداء قوت ہے (خواص مادہ از پی جی میٹل) الکرٹس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بحرِ ایتھر کے گرد اب، اُس کے موجات کی گہری یا اس کی سطح کی شکنیں ہیں۔ غرض ع

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زردند

بات یہ ہے کہ جس طرح نفسِ مادیت ایک خاص فلسفیانہ مسلک ہے جس پر بحث دائرہ سائنس سے خارج ہے۔ اسی طرح عقلیات ہیں مابہیت مادہ کی نسبت موٹو سگافیوں کا حق بھی تھا مابعد الطبیعیات ہی کو حاصل ہے، اور سائنس کا وظیفہ مابہیت اشیاء کی تحقیق نہیں ہے، لہذا اس بحث کے تصفیہ کے لئے سائنس کے بجائے فلسفہ کی عدالت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔

فلسفہ قدیمہ کے دورِ اول میں دیمقراطیس نے جب پہلے پہل مادیہ کی صدا بلند کی تو اُس وقت تک کسی کو (کہنا چاہیے)۔ یہ وہم تک نہ تھا کہ خود مادہ کی حقیقت بحث طلب ہے یا

اُس کے اصل وجود سے انکار ممکن ہے۔ چند دن بعد فلاطون نے اُس کی جرات کی۔ مگر اس کی بغاوت کا علم خود اس کے شاگرد ارسطو ہی نے بلند کر دیا۔ اور آنے والی نسلوں پر وہ اپنے استیلا و تسلط سے اس قدر چھا گیا کہ صدیوں تک دنیائے فلسفہ کا وہ خدائے غیر مسئول بن کر چھٹا رہا۔ اس لئے اگر عہد قدیم اور قرون وسطیٰ میں پیروان و میقراطیس کی زبانوں سے یہ کلمات نکل گئے تو کوئی محال استعجاب نہیں کہ وہ مادہ ساری کائنات کا رجم مادر ہے، تمام چیزیں صرف اسی کے نتائج ہیں۔ لیکن انیسویں صدی میں کسی ذمہ دار عالم فلسفہ و سائنس کا یہ کہہ گزرنے لگا کہ ”مادہ اور قوانین مادہ نے وجود روح اور عقیدہ تکیوں کو باطل کر دیا“ موجب صد حیرت ہے۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں مادیت کی بنیاد کمزور تھی جدید تحقیقات و انکشافات نے اس کو مستحکم بلکہ اٹل بنا دیا ہے لیکن واقعہ بالکل برعکس ہے۔ جدید تحقیقات و انکشافات ہی مادیت کا قدم ہمیشہ جھیلے اکھاڑ دیا ہے۔

مادیت میں گھن تو آج دو سو برس پہلے ہی لگ چکا تھا، جب لاگ نے صفات اولیہ اور ثانویہ کی تقسیم کر کے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ رنگ، مزہ، بو وغیرہ صفات ثانویہ محض ذہن کا احساسات ہیں اور خارج میں ان کا یا ان کے مماثل کسی شے کا کوئی وجود نہیں برکھنے نے صفات اولیہ شکل (فیگر) و امتداد (اکسٹنشن) وغیرہ کو بھی اسی حکم میں داخل کر دیا اور اس طرح چھت سے لے کر تیر تک ساری عمارت ہی ڈھادی۔

آدمی براہِ راست جو کچھ جانتا ہے، وہ اپنے ہی احساسات ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی احساس کا وجود احساسات کرنے والے ذہن یا نفس سے باہر نہیں موجود ہوتا۔ تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، جس سے درد محسوس ہوتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ درد کی یہ خاص کیفیت یا اس کے مثال کوئی چیز تم سے باہر کانٹے وغیرہ میں کہیں پائی جاتی ہے۔ کینین زبان پر رکھتے ہی جس تلخی کے احساس سے تم منہ بنا لیتے ہو، کیا یہ احساس یا کیفیت خود کینین میں پائی جاتی ہے، اگر ایسا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان کی طرح کینین میں بھی حاسہ ذوق موجود ہے۔ غرض اسی طرح سامعہ و باصرہ، لامسہ و شامہ وغیرہ کے تمام محسوسات رنگ، مزہ، بو، آواز سردی گرمی، شکل و امتداد سب کی سب صرف احساس کرنے والی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں، باہر کوئی وجود نہیں ہوتا، مثال کیلئے ایک آم لو۔ اس میں سے رنگ و بو، شکل و صورت، وزن و ذائقہ وغیرہ کے تمام احساسات نکال ڈالو، اور پھر بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا رہ جاتا ہے، جس کے براہِ راست معلوم ہونے کا تم دعوے کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں۔ ان احساسات ذہنیہ کو مادہ کہا نہیں جاسکتا۔ اس کے ماورائے چیز کا علم نہیں ہے (مزید تفصیلات اور رفع شکوک کیلئے ”برکے“ مطبوعہ شبلی اکاڈمی اعظم گڑھ دیکھو) پر وہی گر پڑا کیونتر کا

جس میں نامہ بندھا تھا دلیر کا

اس بنا پر برکے نے کسی موجود فی الحارج قائم بالذات

شے یا مادہ کا سرے سے انکار ہی کر دیا۔ ہیوم بھی ذہنی زبان سے
برگٹے ہی کا ہم آواز ہے۔ کینٹ نے البتہ ذرا ہٹ کر یہ کہا کہ ہاں
اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں، وہ اپنے ہی احساسات
ہوتے ہیں، ان کے ماورائیات اشیاء کا علم نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے
نہ ان احساسات کے مماثل کوئی چیز ذہن سے باہر موجود ہوتی ہے
لیکن ایک ایسی نامعلوم شے کوئی ہے۔

(سم تھنگ آن نوں) جو ان احساسات نفسی کی علت ہے
وہ خارج از ذہن پائی جاتی ہے اور وہی مادہ ہے

کینٹ کی اس انجانی کوئی چیز (سم تھنگ آن نوں)
کا فرض چونکہ کسی مضبوط استدلال پر مبنی نہ تھا اس لئے فلسفہ اور
ما بعد الطبیعیات کی دنیا میں، تو اس کو بہت زیادہ فروغ نہ نصیب
ہو سکا۔ خود کینٹ کی زندگی، اور اس کے وطن (جرمنی ہی میں بعد
کو جو نامور فلاسفہ و متاثرین (میٹافزیشنر) گزرے، یعنی فحتم،
شلنگ، ہیگل وغیرہ وہ سب کی سب ایڈیلیٹ (تصوریہ)
یا منکرینِ مادہ تھے۔

لیکن اہل سانس، جن کی کائنات ہی عالم جسمانیات ہے، وہ
اس سرشتہ کو بالکل کیسے چھوڑ سکتے تھے اُن کو ”انجانی کوئی چیز“
کا کچا دھماکا ہی غنیمت معلوم ہوا، جس کو آخری سہارا سمجھ کر انھوں
نے مضبوط پکڑ لیا۔ اور اب کینٹ کے بعد سے تقریباً تمام حکماء و
یہی مذہب کہ ذہن کے باہر کچھ نہ کچھ ہے تو ضرور، مگر ہم اس کے
متعلق نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ خود ہکسے جو ایک جلیل القدر

امام سائینس ہے اور جس کی زبان سے نکل گیا تھا کہ ”مادہ اور قوانین مادہ نے روح خلق کو باطل کر دیا“ اس کا اعتراف سنو۔

”آخر کار ہم اس ہیئت ناک مادہ کی نسبت اس سے زیادہ کیا جانتے ہیں کہ وہ ہماری کیفیات شعور کی ایک انجانی اور فرضی علت کا نام ہے؟“

..... اسی طرح ہم اُس روح کی نسبت بھی جس کے بارہ میں تہدید ہے کہ مادہ نے اس کو فنا کر دیا ہے اس سے زیادہ کیا جانتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے احوال و کوائف شعور کی نامعلوم و فرضی علت کا ایک نام ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ مادہ اور روح دونوں حوادث طبعی (نیچرل فنامنا) کے خیالی محل ہیولی کے محض نام ہیں۔ (خطبات و مضامین، یکسے صفحہ ۵۵ آر پی سیریز)

اتنا ہی نہیں بلکہ حقیقتِ مادہ کا طلسم ٹوٹ جانے کے بعد اب سائینس کو انتسابِ مادیت سے عار آنے لگی ہے، اور آج کل سائینس اس سے زیادہ کسی بات کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی کہ اُس کی جانبِ مادیت کا انتساب ہو۔ اس لئے کہ یہ بھی بہر حال اسی طرح کا ایک فلسفیانہ ادعا (ڈاگما) ہے، جس طرح کی تصویریت۔ مادیت مدعی ہے آغازِ کائنات سے چلنے کی، جو سائینس کے حس سے یا پر ہے ”فطرت و لا اوریت“ (نیچرلزم اینڈ آئنڈیلزم) جزا صفحہ ۱۰ اور مذہب کی بناء ”آغاز و انجام کائنات“ ہی کے معتمد پر ہے جب سائینس کے ناخن سے یہ گرہ نہیں کھل سکتی، تو اس کو مادیت کا حلیف اور مذہب کا حریف سمجھنے یا کہنے کی جو بساط ہے ظاہر ہے!۔

حق خبر گرم کہ غالب کے اڑینگے پرزے
دیکھنے ہم بھی گئے تھے یہ تماشا نہ ہوا

غرض اٹھارویں صدی کے اواخر سے، جب عقل سائنس کو اپنی پرواز کا سدھر المنتہی معلوم ہو گیا، اس سے آگے نارسائی پوری طرح محقق ہو گئی، اور چہل مرتب کا پردہ آنکھوں پر سے اٹھ چکا ہے۔ اُسی وقت سے اہل سائنس کا فلسفیانہ مسلک، مادیت نہیں بلکہ وہ لاادریت ہے، جو ”ما بعد الطبیعات“ کے مذاہب اربعہ کا آخری نمبر ہے جس کی نسبت ہم کہہ آئے ہیں کہ وہ نہ مذہب کی دوست ہے، نہ دشمن۔

لاادریت کا خلاصہ اعتراف لاعلمی ہے۔ یہ اسکول بھی اگرچہ فلسفہ کے دوسرے اسکولوں کی طرح زمانہ قدیم ہی میں پیدا ہو چکا تھا، اور تشکیک یا ارتبابیت (اسکیپٹزم) کے نام سے پکارا جاتا ہے، مگر پرانے زمانے میں اس کا مفہوم اس قدر مطلق و وسیع تھا کہ خود شک میں بھی شک کیا جاتا تھا۔ عصر جدید میں اسکو ہیوم نے زندہ کیا اور کینیٹ نے تو اس کی بنیاد کو اس قدر مستحکم بنا دیا کہ فلسفہ کیا علمائے سائنس کو بھی سرتابی کی مجال نہ رہی لیکن اب مفہوم کی وہ پرانی وسعت اور اطلاقی نہیں باقی ہے بلکہ واقعات و حوادث (فینامنا) ظواہر اشیاء (ایپینننزا) اور مسائل طبیعہ کو عالم شک و لاعلمی سے نکال لیا گیا ہے۔ البتہ ذوات و اعیان (نامنا) حقائق اشیاء (ریلیٹنزا) اور ما بعد الطبیعیاتی مسائل کے دروازوں کو انسانی عقل و علم کے لئے ہمیشہ کے واسطے مقفل سمجھ لیا گیا ہے۔

لاادریت (اگناسٹینزم) کے لقب کا موجد کسے ہے،

اس لئے خود اسی کی زبان سے سنو کہ روح، خدا وغیرہ الہیاتی مسائل کی نسبت ایک لا اوری کی کیا پوزیشن ہے۔ چار سو کنگسٹن سلسلے کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ

”وہ میں انسان (روح) کے غیر فانی ہونے کا نہ مدعی ہوں نہ منکر۔ میرے پاس اس کے یقین کے لئے کوئی دلیل نہیں۔ لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اس کے ابطال کا بھی میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔“

ایک اور موقع پر ”اصول و نتائج“ (میٹھڈس اینڈ رزلٹس) لکھتا کہ ”وجود کی علت اولیٰ کا مسئلہ میرے حقیر قویٰ کی دست رس سے باہر ہے جتنی لایعنی ہرزہ سرائیوں کے پڑھنے کا موقع ملجیو طلبہ ان میں سب سے بدتر ان فلاسفہ کے دلائل ہوتے ہیں جو خدا کی حقیقت کے بارے میں موشگافی کرتے ہیں۔ مگر ان فلاسفہ کے مہلات ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔“

ایک اور جگہ کہتا ہے کہ

”چاہے حوادث و واقعات مادہ کو روح کی اصطلاحات میں

بیان کرو اور چاہے حوادث روح کو مادہ کی اصطلاحات سے

تعبیر کرو، یہ بجائے خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہاں اتنا ہے کہ

سائنس کے لئے مادیانہ اصطلاح تعبیر زیادہ موزوں اور قابلِ نتیجہ

بعض غلط فہمیوں سے بچنے کے لئے لازماً اس ریت کی حقیقت

و مدعا کی ذرا اور توضیح ضروری ہے۔ علمائے سائنس کے اس فلسفیانہ

مسک کا منشاء صرف اس قدر ہے کہ ہماری سائنٹفک تحقیقات و عقلی استدلالات کا گزر واقعات و ظواہر اشیا سے آگے نہیں یعنی جس قسم کے استقرائی تجربات، عقلی دلائل و قیاسات سے ہم علوم طبعیہ کے مسائل کو قطعی طور پر ثابت کر سکتے ہیں اور طرح طرح کے انکشافات تک پہنچ سکتے ہیں ان کے وسیلہ سے حقائق اشیا اور مابعد الطبعیات کے مسائل کو ثابت یا باطل نہیں کیا جاسکتا ہے، نہ ان رموز کو بے نقاب کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اس سے یہ نتیجہ نہ نکلتا ہے، اور نہ نکالنا چاہیئے کہ جو شے انسان کی عقل و فہم سے خارج ہے وہ اس کی زندگی سے بھی خارج ہے یا انسان فقط انھیں چیزوں کو ماننا اور قبول کرتا ہے، جو سائنٹفک دلائل سے ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لئے کہ عقل و دانش کے مدعی انسان کی عملی زندگی کا اکثر بلکہ سچے حصہ ایسی نادانیوں کا پر و گرام ہے جن میں سے کسی ایک کو بھی عقل و حکمت سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ہر قدم عقل کی روشنی میں اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کا سارا سفر زندگی جذبات و مرغوبات کی تاریکی میں طے ہوتا ہے۔ اس کے سارے اعمال زندگی کا محور زندگی اور عیش و آرام کی زندگی ہے۔ اس کا ایک فعل بھی نیک نامی، شہرت و عزت کے جذبات اور نفس کی لذت طلبیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان جذبات کی حقیقت و صداقت کو عقل نظری اور سائنس سے ثابت کیا جاسکتا ہے آدمی جننے کے لئے مرتا ہے، مگر کیا وہ اپنی زندگی کی ضرورت کو کسی سائنٹفک

دلیل سے ثابت کر سکتا ہے صبح سے شام تک وہ ہزار چیزوں کو برا بھلا کہتا ہے لیکن کیا ان میں سے وہ ایک کی برائی کو بھی خالص عقلی نقطہ نظر سے متعین کر سکتا ہے۔ علمائے اخلاق آج تک خیر و شر کا حقیقی معیار نہ بتا سکے مگر انسان کی زندگی سے اگر یہ امتیاز نکال لیا جائے تو فتنہ ساری مشین بے حرکت ہو کر رہ جائے۔ انسان کو خود مختار اور صاحبِ ارادہ کوئی ثابت کر سکتا ہے بلکہ نفسیات و افعال الاعضاء سے اس کا مجبور محض اور قطعاً بے بس ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگر تاؤ کہ تم صبح سے شام تک کتنے سکندے اپنے کو بے اختیار و بے ارادہ سمجھتے ہو۔ کیا اگر انسان خود مختاری کے اس غمِ سائنٹفک اعتقاد کو ذہن سے نکال دے، تو پھر بھی عمل کے ہاتھ پاؤں میں کچھ جنبش باقی رہ جائیگی؟ کیا اولاد کی موت پر والدین کے غم و ماتم کو کوئی شخص خلاف عقل کہہ کر روک سکتا ہے؟ جب تک ثوابِ آخرت یا صبر و تحمل کے خراج تحسین کا کوئی اور زبردست جذبہ موجود نہ ہو۔

غرض انسان استدلالات نہیں، اعتقادات اور عقل نہیں، جذبات کا بندہ ہے اور مذہب کی بناء اعتقادات و جذبات ہی پر ہے۔ اس لئے جب تک اُمید و بیم، محبت و نفرت، یاس و بے بسی، انعام و انتقام، احترام و تعظیم، حیرت و استعجاب، اور جمال پرستی وغیرہ کے جذبات انسان کے خمیر میں داخل ہیں، اس وقت تک مذہب بھی انسانی وجود کا جز ہے۔ صورتیں بدل سکتی ہیں۔ لیکن اس جز کو کوئی قوت دل سے اُکھاڑ کر نہیں پھینک سکتی۔ بقول پروفیسر نڈل کے کہ ”میرا دعویٰ ہے کہ کوئی لمحہ نہ استدلال انسان کے دل سے

مذہب کو خارج نہیں کر سکتا۔ منطق ہم کو زندگی سے محروم نہیں کر سکتی۔
 اور مذہب اہل مذہب کی زندگی ہے۔ مذہب انسان کے ذاتی یا وجدانی
 تجربہ کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں منطق کا گزرنہیں (صفحہ ۴۵ خطبات
 و مقالات سنڈل آر پی میرٹن)۔ ”جذبہ مذہب کی جگہ انسان کے سویداء
 قلب میں ہے اور آغاز تاریخ کے قرون پہلے سے تمام مذاہب عالم کا تیسرا
 نم نے جو اس مذہب کے بھاگ کر عقل کی بلند و خشک روشنی میں پناہ لی ہے،
 اور اس کی ہنسی اُڑاتے ہو تو یاد رہے کہ ایسا کرنے سے تم صرف اعراض
 اور ظاہری صورتوں کو ہدف بنا سکتے ہو، لیکن احساس مذہب کے اُس
 غیر متغیر نازل اساس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جس کی جگہ فطرت انسانی کی
 گہرائی میں ہے“ (صفحہ ۴۴ خطبات و مقالات ”سنڈل آر پی میرٹن)۔
 زمین اور پہاڑوں کو کھود کر طبقات الارض کے اسرار جانے
 جاسکتے ہیں، سمندروں کی سطح پر جہاز اور آبدوزی کشتیاں چلائی جاسکتی
 ہیں، لیکن کیا اس سے اس عظمت و ہیبت کے احساس میں فرق
 آسکتا ہے۔ جو ہمالیہ کی ہزار ہا فٹ بلند چوٹیوں کے نیچے کھڑے ہونے
 سے، اور جہاز کی چھت پر کھڑے ہو کر ناپید کنار سمندر پر نظر دوڑانے
 سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا علم حیوانات و نباتات پڑھنے سے، جمال فطر
 کی پرستش کا وہ ذوق فنا ہو جاتا ہے، جو عالم بہار میں نظر کو ایک ایک
 پھول پتی سے حاصل ہوتا ہے اور جو کوئل کی کوک اور بلبل کی نغمہ سرائی
 سے سامعہ نوازی کرتا ہے؟ شاعر و مصور پر تو یہی پر کیف موسم
 رقص طاری کر دیتا ہے۔ ایک فن طب کا ماہر اپنے زمانے کا سب سے
 مشہور معالج، جس کے ہاتھ سے ہزاروں مریض شفا پایا چکے ہیں،

وہ ایک معمولی مرض سے اپنی اکلوتی، ہونہار جوان اولاد کو نہیں بچا سکتا، اور اپنی آنکھوں سے اس کے دم توڑنے کا تماشہ دیکھنا پڑتا ہے دوسری طرف ایک فاقہ کش کا بچہ دق میں مبتلا ہوتا ہے، دوا علاج نصرت و آرام کا کوئی سامان نہیں مگر پھر بھی اچھا ہوتا ہے کیا ان روزمرہ کے واقعات سے آدمی پر اپنی بے بسی و بے چارگی اور انسانی عقل و تدبیر کی ناکامی کا اثر نہیں پڑتا؟ ایک صاحب علم دانشمند اور نیکیار کی رسائی زندگی مایوسیوں اور ناکامیوں میں گزرتی ہے، سونے کو ہاتھ لگاتا ہے، تو مٹی ہو جاتا ہے، ہر تدبیر الٹی پڑتی ہے۔ بخلاف اس کے اپنے پڑوس ہی میں ایک احمق، جاہل و بدکار کو دیکھتا ہے کہ دولت و خوش حالی اس کی غلام میں اور کامیابیاں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہیں۔ کیا اس علم میں ہیں اس کو ایک اور زندگی اور عالم جزاء و سنراء سے ڈھارس اور تسکین نہیں حاصل ہوتی؟

غرض ہر ادنیٰ و اعلیٰ کو اپنی روزانہ زندگی میں ایسے تجربات و حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جو بلا منطقی استدلال و سائنٹفک تحقیقات کے کسی نہ کسی صورت میں اس اعتراف و اعتقاد پر بے بس کر دیتے ہیں، کہ انسانی بائقوں کے اوپر بھی کوئی اور ملوث ہے۔ ”يَدُ اللّٰهِ خَوْفٌ اَجَلٌ يَّهْمُ“ اور اس عالم شہود کے پردے میں کوئی نہ کوئی عالم غیبی ہے۔ یہ الہی اعتقاد و ایمان بالغیب مذہب کی جان ہے۔

خود اہل سائنس اور مادہ پرست ملاحدہ جو اپنے زعم میں عقل کی فضائے خشک و بلند میں پرواز کرتے ہیں، کیا اس ایمان بالغیب

پر مضطر نہیں ہیں؟ کیا کوئی سائنسٹ یا مادی، قوت انرجی، نیچر، قانونِ فطرت، مادہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے بغیر ایک قدم بھی چل سکتا ہے؟ لیکن کیا کوئی پرستارِ عقل بتا سکتا ہے کہ مادہ، قوت، یا نیچر کیا ہے؟ ان کی کیا حقیقت ہے؟ سوا اس کے کہ واقعات معلوم و ظواہر کی نامعلوم علت کے لئے چند مختلف تعبیری الفاظ وضع کر لئے گئے ہیں، جن کی حقیقت معنوی کی تشریح سے ایک حکیم اس طرح عاجز ہے، جس طرح ایک اہل مذہب خدا کی تحدید و توصیف سے دونوں اپنی اپنی جگہ پر ایک نامعلوم الحقیقتِ علت کا ثبوت پر عین ہی اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں۔

مثال کے لئے ایک قانونِ فطرت (لا آف نیچر) ہی کو لو جو آج کل سائنس اور ٹریچر میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ گویا واقعاتِ عالم اور حوادثِ کائنات کی انتہائی علت اور اصل کنہ کو ہم نے پایا۔ حالانکہ تجربہ واقعات و حوادث سے ہمارا علم ایک انچ بھی آگے نہیں جاتا۔ اور ”قانونِ فطرت“ کے دو عقلی مرکب کا مفہوم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کہ ایک ہی قسم کے مختلف کجریات، و مشاہدات کا وہ ایک مجموعی یا کلی نام ہوتا ہے، اور بس جس طرح زید، عسمر، بکر وغیرہ ایک ہی قسم کے افراد کا کلی نام انسان ہے۔ قانونِ فطرت ہم کو یہ مطلق نہیں بتاتا کہ افلاں واقعہ کیوں واقع ہوا یا اس کو لازماً اس طرح واقع ہونا چاہیئے۔ لزوم و وجوب کا راز اب بھی ویسا سر نہر رہتا ہے، جیسا کہ کسی قانونِ فطرت کی دریافت سے پہلے تھا۔ ہم اس کی مزید تشریح کی بجائے خود ایک نامور سائنس دان بیان پیش کئے دیتے ہیں۔

”وہ ڈراونا لزوم و وجوب اور ‘آہنی‘ قانون کیا ہے جس نے لوگوں کو اس قدر خائف اور دہشت زدہ کر رکھا ہے؟ سچ پوچھ تو یہ ہمارے ہی واہمہ کا گرٹھا ہوا محض ایک بھوت ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی ‘آہنی‘ قانون ہو سکتا ہے، تو وہ قانون کشش اور اگر طبعی لزوم و وجوب کوئی چیسر ہے، تو وہ یہی ہے کہ جس ہتھکڑی کے لئے کوئی روک اور مضامنت نہ ہو وہ زمین پر گر پڑے گا۔ لیکن اس واقع کی نسبت جو کچھ ہم جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ صرف اتنی ہی کہ انسانی تجربہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس خاص حالت میں، یعنی جب کوئی سہارا نہ ہو، تو پتھر زمین پر گر پڑتا ہے اور ہمارے پاس اس یقین کی کوئی وجہ نہیں ہے، کہ ایسی حالت میں کوئی پتھر زمین پر نہ گر پڑے گا۔ بلکہ بخلاف اس کے ہم معقول طور پر یقین کر سکتے ہیں، کہ یہ گر ہی پڑے گا۔ البتہ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ صورت مذکورہ میں یقین کے تمام شرائط موجود ہیں، اس بیان کا کہ بے سہارے کا پتھر زمین پر گر پڑے گا، قانون فطرت نام رکھ دینا نہایت مناسب و بر محل ہے۔ لیکن جب ”گا“ کو ہم ”چاہیے“ (یعنی گر پڑے گا) کی جگہ پر یہ کہنا کہ ضرور بالضرور گر پڑنا ہی چاہیے سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ علی العموم کیا جاتا ہے، تو ہم لزوم و وجوب کی ایک ایسی زاید شے کا اصفادہ کر دیتے ہیں، جس کا نہ تو مشاہدہ واقعات میں نشان ملتا ہے، اور نہ کہیں اور سے پتہ چل سکتا ہے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں اسے زبردستی کے دھکیل و محقولات دینے والوں سے قطعاً اپنی بیزاری

اور تبری ظاہر کرتا ہوں۔ بے شک میں واقعہ جانتا ہوں اور اس قانون کا علم رکھتا ہوں مگر یہ لزوم خود اپنے ہی ذہن کے گرہے ہوئے، غول بیابانی کے سواء اور کیا ہے؟ (مضمون "فزیکل بیسیس آف لائف" از کیلے)۔

غرض جس طرح اہل مذہب، واقعات اور حوادث کائنات کی ایک معلوم الاسم و نامعلوم المسما آخری علت (قدا) پر ایمان رکھتے ہیں جس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں، اُسی طرح مشرکین سائنس بھی 'انرجی' (نیچر) 'لا آف نیچر' وغیرہ بیسیوں دیوتاؤں کے سامنے خمیدہ سر ہیں، جن کی نسبت چوں و چرا کا جواب نہیں دے سکتے۔ لہذا دہری تک جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کو حوادثِ محسوسہ یا ظواہرِ اشیاء کے ماوراءِ چیزوں سے نفیاً و اثباتاً کوئی سروکار نہیں، کیا ان کی خود اس تبری میں اعیان اور حقائق کا اعتراف، راز آشکارا کی طرح نمایاں نہیں ہے؟ بقول اسپنسر کے کہ "یہ تصور کرنا ہی سر سے ناممکن ہے، کہ ہمارا علم صرف ظواہر (اپیئر فینئر) تک محدود ہے، اس کے کہ ان ظواہر کے پس پردہ کوئی حقیقت تسلیم کی جائے۔ کیونکہ ظاہر بلا باطن ناقابلِ تخیل ہے"

"کائنات کے ان محسوس ظواہر کی تہ میں جو قائم الذات اور متغیر الصفات ہستی یہاں ہے، وہ انسانی علم و تخیل سے مافوق ایک نامعلوم و ناممکن العلم قوت ہے جس کی نسبت ہم اس اعتراف پر بے بس ہیں کہ وہ زمان و مکان کے قیود سے برتر ہے" اسپنسر کے اس قول کو نقل کر کے سیمول لنگ لکھتا ہے کہ:

”یہ بلند ترین فلسفہ لادریت ہے۔ دیکھو کہ یہ الحاد سے ایک بالکل ہی جدا گانہ شے ہے، کیونکہ یہ علانیہ ایک پس پردہ قوت کی معترف ہے، جو اگرچہ نامعلوم و ناممکن العلم ہے، پھر بھی ان ہی جذبات و احساسات کی مدائے بازگشت ہے جو تمام مذاہب کا سرچشمہ ہیں۔“

مثلاً لادریت میں کوئی ایسی شے نہیں ہے، جس کی بناء پر حیات مستقبل کے امکان سے انکار کیا جاسکے۔ پردے کے پیچھے کون جانتا ہے، کہ کیا ہوتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ آدمی کا جس شعور موت کے بعد باقی نہیں رہتا، یا اس کا حشر و نشر نہیں ہو سکتا، اور ہماری آئندہ حالت موجودہ اعمال کے مطابق بہتر و بدتر نہیں ہو سکتی۔ (صفحہ ۸۷ آر پی سیریز)۔

معلوم ہوا کہ فلسفہ کا وہ اسکول بھی، جو آج کل کی دنیا سائنس میں سب سے زیادہ مقبول ہے، حریف مذہب تو کسی طرح بن ہی نہیں سکتا اور اگرچہ لادریت کی زبان نفی و اثبات رد و قبول اور اقرار و انکار دونوں سے ساکت ہے تاہم تم نے دیکھ لیا کہ شیوہ باجے چشم و ابروسے اقرار پنہاں ٹپک پڑتا ہے۔

پرستش ہے اور پائے سخن در میاں نہیں

بلکہ لادریت کے مخترع اول ملے کو اثنائاً اعتراف ہی کرتے بن آیا، کہ لادری! مادہ پرست کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ ”اگر مجھ کو خالص مادیت و خالص روحیت میں سے کسی ایک کو اختیار ہی کرنا پڑے، تو میں روحیت ہی کے قبول پر مجبور ہوں گا۔“

حاصل کلام یہ ہے کہ :-

(۱) عقلیات کی دو مختلف اور اہم تقسیمات ہیں :-

(۱) سائنس اور (۲) فلسفہ

(۲) مذہب و سائنس کی باہمی نزاع اور اختلاف کا خیال اصل میں علمائے مذہب و اہل سائنس کی معرکہ آرائیوں اور اسی طرح کی بعض اور غلط فہمیوں سے پیدا ہوا ہے، ورنہ

”حقیقت یہ ہے کہ مذہب و سائنس کے حدود بالکل الگ الگ

ہیں۔ سائنس کا جو موضوع ہے مذہب کو اس سے کچھ واسطہ

نہیں، اور مذہب کو جن چیزوں سے بحث ہے، سائنس کو ان سے

کچھ سروکار نہیں۔ فلسفہ البتہ کہیں کہیں مذہب سے ٹکراتا،

لیکن اس کا شمار قطعیات اور یقینات میں نہیں“ (الکلام صفحہ ۱۱)۔

(۳) فلسفہ اور مذہب میں بے شک تضاد ہو سکتا تھا، لیکن دونوں

کی حیثیت بالکل جدا گانہ ہے۔ فلسفہ کا منشاء فوق الفہم چیزوں کے

متعلق عقلی موثکافیوں کی تسکین بخشی ہے۔ مذہب جہاں عقل کی رسائی

نہیں ایمان و اعتقاد پر بس کرتا ہے اس قسم کا ایمان و اعتقاد کسی نہ

کسی صورت میں داخل فطرت ہے۔

(۴) اس کے علاوہ فلسفہ کے اصولی مذاہب اربعہ میں اگر کسی کو مذہب

کے مخالف کہا جاسکتا تھا، تو وہ صرف مادیت تھی۔ لیکن مادیت کی

بناو اسی وقت تک استوار تھی، جب تک خود ماہیت مادہ کے بارے

میں گفتگو نہیں چھڑی تھی مگر اب جب کہ مادہ کی حقیقت کیسی اس کا

وجود ہی مشتبہ ہو گیا، تو لازماً مادیت کی ساری عمارت زمین دوز ہو گئی۔

(۵) اس کشمکش سے بچنے کے لئے دور جدید کے بہت سے حکماء فلاسفہ نے فوق الفطرت (سُپرنیچرل) مباحث سے کنارہ کش ہو کر لاعلمی اور لادریت کی آڑ میں پناہ لینا چاہی۔ لیکن عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ ماورائے ظواہر (ایپینسز) کی نسبت اعتراف لاعلمی ہی میں کسی باطنی حقیقت کا اعتقاد جھلک رہا ہے جس سے حکیم و فلسفی، عالم و جاہل کوئی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔

بہ قول اسپنسر کے ”اگرچہ ہستی مطلق کا علم ممکن نہیں، لیکن اس کا ایجابی اور قطعی وجود ہمارے احساس و شعور کا لازمہ ہے، جب تک شعور قائم ہے، اس سے ایک لمحہ کھینچے بھی ہم رہائی نہیں حاصل کر سکتے۔ لہذا یہ یقین جس پر نفس شعور کا دار و مدار ہے، ہر طرح کے یقین سے ارفع اور بڑھ کر ہے۔“

اسی بنا پر جرمنی کا مشہور فلسفی شاعر گئیٹے پکارا تھا کہ ”ذی عقل ہستی (انسان) کی انتہائی سعادت یہی ہے کہ اپنی عقل اُن ہی چیزوں میں دوڑائے جہاں وہ چل سکتی ہے، اور جس شے کی تو صیف و شرح نہیں ہو سکتی، اس کے سامنے خوشی کے ساتھ سرعبودیت جھکا دے۔“

(وضاحت: المولف برنی) ”چنانچہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی اولین شرط یہ قرار دی گئی کہ۔ ذَالِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۝ ۱۰ ۝ لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ (۱۰) (یعنی وہ کتاب ہے جس (کے کلام الہی ہونے) میں کچھ شک نہیں۔ یہ انہی پر سز کی رہنمائی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں) اور ایمان بھی ایسا قوی کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِذَا دُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُہُمْ (آیت)

(یعنی ایمان والے وہی ہیں جن کے دل خدا کے ذکر سے دہل جاتے ہیں) استقامتِ ایمان کے بعد بفضلہ بڑا پار ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَخْلُدْ قَلْبَهُ (آیت) اور جو خدا پر یقین رکھے گا خدا اس کے قلب کی خود ہدایت کر دے گا) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

جو نادان خدا کے بارے میں محبت کریں۔ قُلْ أُمَّا جَوْفُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا عَمَّا لَنَا وَلَكُمْ أَعْمَاءُ لَكُمْ وَنَحْنُ لَكُمْ مُخْلِصُونَ (آیت) (اے پیغمبر ان سے) کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا (بھی) پروردگار ہے اور وہی تمہارا (بھی) اور ہم کو ہمارے عمل اور تم کو تمہارے عمل۔

ہم تو اسی کو خلوص سے مانتے ہیں) تبلیغ و ہدایت میں بھی ذرا محبت اور جبر نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَحْتَدِيٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ يَوْكُلُ طَوَّابِيعَ مَا لَوْحِي إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

(۱۱) ترجمہ (اے محمد) کہ دو۔ لوگو۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا جس نے راہِ حق اختیار کی (اپنے فائدے کیلئے) اختیار کرتا ہے۔ اور جو جھگڑتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میں (تمہارے ایمان کا) ٹھیکہ دار نہیں۔ (اے محمد) تم اسی کی پیروی کرو جو تمہارے طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور جب تک اللہ (تمہارے اور کافروں کے درمیان) فیصلہ کرے صبر کئے جاؤ۔ اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے) (المؤلف)۔

فصل دوم

علم باطن
آیات قرآنی

(۱) اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَا
اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ
النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهٖ ۝

اے نبی (محمدؐ) ہم نے تمہاری
طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح
ہم نے نوح اور اُس کے بعد کے
پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔

(۲) خَا وُحِی اِلَى عَبْدِهٖ
مَا اَوْحِی ۝

پس اللہ نے اپنے بندہ (محمدؐ)
کی طرف جو وحی کرنی تھی سو کی
اور اللہ نے تم پر (محمدؐ) کتاب
اتاری اور حکمت نازل کی اور
وہ باتیں بتائیں جو تم کو معلوم
نہ تھیں۔

(۳) وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ ۝

(۴) وَ عَلَّمَنَا مِنْ لَدُنَّا
 اور اپنی طرف سے اس کو
 (حضرت کو) علم لَدُنِّی سکھایا تھا۔
 عَلَّمَا ۲۱

علم لَدُنِّی وہ علم ہے جو اہل قرب کو تعلیم الہی اور تفہیم ربانی سے
 بلا واسطہ معلوم و مفہوم ہوتا ہے۔ اور اس علم کو حق تعالیٰ کی ذات
 و صفات کی معرفت کے علم سے تعلق ہوتا ہے۔ اور عالم غیب اس علم
 کو ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَفْقِدُ فَاِذَا لَحِقَ
 عَلَامُ الْغُيُوبِ (۱۳) (کہہ میرا رب حق کو ڈالتا ہے وہ غیبوں کا
 جاننے والا ہے)۔ اور یہ علم شہادت، وجد اور ذوق سے حاصل ہوتا ہے
 نہ کہ عقل و نقل کی دلالت سے۔ اور ایسے وقت ملتے ہیں جب حقیقت
 کا نور ظاہر ہو کر دل نشین ہو جائے۔ اور بشریت کے صفات کے
 حجاب کے بغیر دل کی تختی علوم روحانی (کشف، ریاضت اور یوگ)
 و عقلی و سمعی سے کلی طور پر صاف ہو جائے اور بندہ بشریت کے وجود
 سے نکل کر اپنی طرف سے حق تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے اور حق تعالیٰ کے
 پاس سے ذات و صفات کی معرفت کے بارے میں معافی کا ادراک
 اور کلمات کا فہم اسے حاصل ہو جائے۔

(ارشاد حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ - منقول از رسالہ قدسیہ)

(۵) وَ عَلَّمْ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ
 اور آدم کو تمام اسماء
 سکھایا۔

(۶) وَ عَلَّمِ الْاِنْسَانَ
 اور انسان کو وہ باتیں بتائیں
 جو اس کو معلوم نہ تھیں۔
 مَا لَمْ يَعْلَمْ ۲۱

اور البتہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔

اور اُن (داؤد کو) خدا نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو اس کی مرضی میں آیا سکھا دیا۔

(یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ) کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

موسیٰ علیہ السلام کی دعا میرا صیغہ علم سے کھول دے۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر کی خوشخبری ہے

جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔

ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو چاہیں اور سہر جانتے واسے پر جانتے والا ہے۔

اور کہو (اے محمد) کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔

(۷) وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ۝

(۸) وَإِنَّهُ لَشَاءُ مُقَاتِلِ الْأَعْدَاءِ ۝

(۹) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(۱۰) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝

(۱۱) أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

(۱۲) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

(۱۳) نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

(۱۴) وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

اور تم پر اپنی نعمت ظاہر و باطن
کو پورا کیا اور بعض لوگ اللہ کے
باسے میں بغیر علم ہدایت
اور کتاب روشن جھگڑتے
ہیں۔

بلکہ جھٹلانے لگے اس بات کو
جس کے سمجھنے پر دسترس نہ ہوئی۔
اور ابھی تک اس کی حقیقت ان
کے سمجھ میں نہیں آئی۔ یوں ہی
جھٹلایا ان سے اگلے لوگوں نے بھی۔
میں بتاتا ہوں ایک انسان مٹی کا
اور پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور
پھر کوں اس میں اپنی روح تو تم
گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں
پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے
مگر ابلیس نے نہ کیا۔

تحقیق بنایا میں نے تجھ کو خلیفہ
زمین میں۔

البتہ ہم نے تیش کی امانت آسمانوں
اور زمین اور پہاڑوں پر پھر سب
اس کو قبول نہ کیا کہ اٹھائیں اور

(۱۵) وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي
الدِّينِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

(۱۶) بَلَىٰ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ
يُمَيِّضُوا أَعْلَامَهُ وَلَكِنَّا بآيَاتِهِمْ
تَوَكَّلْ ۚ إِنَّكَ كَذِيبٌ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۝

(۱۷) إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ
طِينٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا
لَهُ سَاجِدِينَ ۖ فَسَجَدَ
الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
إِلَّا ابْلِسَ ۝

(۱۸) إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ ۝

(۱۹) إِذْ أَعْرَضْنَا الْأَمَانَةَ
عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

اس سے ڈر گئے۔ اور اس کو
انسان نے اٹھالیا۔ یہ بڑا ہی ظلم
اور بے خبر ہے۔

کوئی قدم دہرنے والا نہیں مگر اس
کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ہم نے تمام چیزوں کو ایک انداز
کے ساتھ پیدا کیا۔

يَخْلُقْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا
وَخَلَقْنَهَا الْاِنْسَانَ مِنْ رَحْمَةٍ
كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ۝
(۲۰) مَا مِنْ دَاجَةٍ اِلَّا
هُوَ اَخَذَ نَبَاتِهَا ۝
(۲۱) اَفَاَكُلْ شَيْءًا خَلَقْنَا
بِقَدْرِ ۝

حقیقت روح رازِ خلافت سترِ امانت اور حکمت جبر و قدر وغیرہ اور
ان کے جملہ توابعات و لواحق کے انکشاف کا ذریعہ علم باطن ہی ہے۔
یہی وہ معرکہ الہی اور نازک مسائل ہیں جو محض عقل کے زور سے
ہادی برحق کی تعلیم کے بغیر حل نہیں ہو سکتے چنانچہ علمائے ظاہر اور
متکلمین کے دماغ پائشِ اختلافات اس باب میں اظہر ہیں۔ لیکن جب
حسب ارشاد خداوندی۔ فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
(۱/۱۶) علمائے باطن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بفضلِ یہ مشکل آسان ہو
جاتی ہے دراصل جس قدر حقائق کا پتہ چلا اسی طرح چلا اور حلے گا۔
وَ لَنْ يَجْعَلَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی
رد و بدل نہ پائے گا) (زلزلہ)

(وہی خدا ہے) رحمن (ہے) سو اس
کی بابت (تو) اس سے دریافت
کہ جو باخبر ہو۔

(۲۲) اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلُ بِهِ
خَبِيرًا ۝

اور اللہ کے واسطے پوری پوری
کوشش کرو۔

اور جن لوگوں نے ہمارے واسطے
کوشش کی ان کو ضرور ہم اپنے
رستے خود دکھائیں گے۔

میں نے تم میں تمہاری ہی قوم سے
رسول بھیجا وہ تم پر میری آیتوں
کی تلاوت کرتا ہے اور تم کو یاد کرتا
ہے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا
اور تم کو وہ باتیں بتلاتا ہے جن کو
تم نہیں جانتے تھے۔

(اے لوگو) تمہارے رفیق (محمدؐ) کچھ
دیوانے نہیں اور بے شک انھوں
نے جبریل کو (آسمان کے) صاف
مطلع میں دیکھا۔ اور یہ غیب کی
باتوں پر بھل کرنے والے بھی نہیں۔

اے نبی (محمدؐ) ہم نے تم کو گواہی دینے
والا اور خوشخبری سنانے والا اور در
والا۔ اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو
اس کی طرف بلانے والا اور روشن
حسراغ بنا کر بھیجا۔

(۲۳) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ

حَقَّ جِهَادِهِ ۚ

(۲۴) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا

فِينَا لَنُضِدَّ لَهُمْ سُلُبَانًا ۚ

(۲۵) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا

مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ

يُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ

تَتْلُوهُ اَلْعَامُونَ ۚ

(۲۶) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُنْجُوٍّ

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

(۲۷) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا

وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ

بِآذَانِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

کیا شاہد؟ مَانَرَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَغَى - لَقَدْ رَأَى مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝ تمام عالم کے واسطے بشیر اور نذیر۔
لیکن داعی الی اللہ کے باب میں یاد دہانہ کی شرط ضرور اس لئے
کہ ع مشورہ شمس بہر دل و جان نہ منہد۔ اور دعوت الی اللہ کے بعد
شاہد سے بڑھ کر ”میراجا“ ”میرا“ (روشن چراغ) کی شان
نمودار ہو جاتی ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ (ملفوظ)

(۲۸) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَهْلُ
مَنْ اتَّبَعْنِي وَبِسْمِ اللَّهِ
وَمَا أَخَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

کہہ دو (اے محمد صلعم) کہ میرا طریق تیرے
ہے کہ بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کی معرفت
کی طرف اس راہ معرفت پر میں اور
میرے پیرو میں اور اللہ پاک ہے۔
اور میں شرک کرنے والوں میں
نہیں ہوں

(۲۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور
اس تک پہنچنے کے وسیلہ کی جستجو
کرتے رہو اور اُس کے راہ میں پوری
کوشش کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت پیر و مرشد ہے مولانا شاہ
عبد الغفر نے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے جدا مجد
حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرہ کے ایک مُرید سے سنا کہ اُن
کو ایک ہم عصر عالم نے اُن سے بیعت کے سنت یا بدعت ہونے
میں گفتگو کی۔ مجاہد نے واسطہ مشرعویت بیعت کے اس آیت سے

استدلال کیا اور فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ وسیلہ سے ایمان مراد لیجئے
 اس واسطے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے چنانچہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
 اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور عمل صالح بھی مراد نہیں ہو سکتا کہ وہ تقویٰ
 میں داخل ہے۔ اس واسطے کہ تقویٰ عبارت ہے امتثالِ اوامر اور اجتنابِ
 نواہی سے۔ علاوہ بریں عطف کا قاعدہ مغائرت میں المعطوف
 والمعطوف علیہ کا مقتضی ہے اور اسی طرح جہاد بھی مراد نہیں ہو سکتا
 بدلیل مذکور۔ پس متعین ہو گیا کہ وسیلہ سے مراد ارادت اور بیعت مرشد
 کی ہے پھر اس کے بعد مجاہدہ اور ریاضت ہے ذکر اور فکر میں تاخلف
 حاصل ہو کہ عبارت ہے وصول ذات پاک سے۔ **وَاللَّهُ اعْلَمُ**۔

(منقول از حاشیہ قول الجلیل مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ)
 طلب کا جذبہ جو کسی میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اہل اللہ کی صحبت
 کا طالب ہوتا ہے اس شخص کے حق میں محض فضل الہی ہے۔ کیونکہ جو
 مشغولِ غم نہ ہو اور وہاں نہ دہند (عشق الہی کے غم کا فرمان ہر دل جان
 کو نہیں دیا جاتا)۔ اُسے چاہیے کہ اس بڑی نعمت کی قدر پہچانے۔ اور
 اگر یہی ہو کہ ایک زمانہ تک اہل اللہ کی باتوں پر دل سے وہ متوجہ ہو
 اور اس کی توفیق اسے حاصل ہو اور یہ جذبہ اس کی تربیت کرے اور
 تقویت دے۔ اور اہل اللہ کی نظر ان کے اختیار و ارادت کے بغیر
 کسی شخص میں اُس کے داعیہ طلب پر پیدا ہو اور ظہور کرے تو زیادہ
 اہمیت رکھتی ہے یہ نسبت اس کے کہ ان کے اختیار سے کسی میں وہ
 داعیہ طلب ظہور کرے۔ ان کی اپنی پسندِ خطرہ کا محل ہوگی۔ اس
 لئے باطن میں ان پر اپنے اختیار کی نفی لازم ہے تاکہ غیب کے ان کے

اختیار کے بغیر اس کا ظہور ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اہل اللہ کے نزدیک
 بندوں اور طالبوں کی بہت قدر و تعظیم ہے اسی لئے یاد رہے کہ
 فَإِذَا رَأَيْتَ نَجِيَّ طَالِبًا فَكُنْ لَهُ خَادِمًا۔ (جب تو میرے
 کسی طالب کو دیکھے تو تو اس کا خادم بن جا)۔ جذبہ طلب کا ظہور
 بڑی دولت ہے کیونکہ جب تک حق تعالیٰ اپنی صفت ارادت سے بندہ
 کی روح پر بجلی نہ کرے ارادت الہی کا عکس بندہ کے دل میں پیدا نہیں
 ہوتا اور وہ حق تعالیٰ کا اور اولیاء اللہ کی صحبت کا طالب نہیں بنتا۔
 اس صفت طلب کی تربیت و تقویت اس شخص میں ہوتی ہے جو
 شیخ کامل مکمل کی ولایت کے تصرفات کو تسلیم کرتا ہے تاکہ عنایت
 الہی سے جلد اپنا مقصود و مطلوب حاصل کرے ورنہ اس بات کا
 خطرہ ہے کہ وہ صفت طلب باقی نہ رہے۔

(منقول از رسالہ قدسیہ من کلام حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ)
 زمانہ گزشتہ میں کاملاً راہ اور سالکان طریق انتباہ جو صاحب
 دولتان حقیقی ہیں کثرت سے تھے اور اخیر زمانہ میں ان کی تعداد
 کمتر ہو گئی۔ لیکن وہ کبریت احمر (سرخ گندھک) سے زیادہ روشن
 و ظاہر ہوئے۔ بلاشبہ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ طالبان صادق
 ان اکابر دین اور مقتدیان اہل یقین میں سے کسی کی صحبت
 و متابعت کی برکت سے، ان کی روحانیت کا مرغِ بشیریت کے
 اندھے سے اپنے مقتدی (مرشد) کے تصرفات کی تسلیم کے
 واسطے سے کلی طور پر باہر نکلتا تھا اور وہ بہت سے کاملاً مکمل
 سے تربیت و قبول کی نظر حاصل کرتے اور ان کے علوم و معارف

واحوال کے انوار اقتباس کرتے۔ اور اس انتخاب کے باعث تصوف میں ان کا علم باطن چند در چند ہو جاتا۔ حضرت شیخ شہید شیخ مجی الدین بغدادی قدس سرہ نے اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ علم باطن کی سند میں ان اسناد عالی تر کا واسطہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مشائخ (طریقہ) جو مشکوٰۃ نبوت سے انوار حقیقت کے اقتباس کرنے والے ہیں ہر چند ان کے باطنی انوار کا اجتماع بیشتر ان کے طریق میں ان (مشائخ) کے واسطے سے زیادہ روشن ہوتا ہے کہ نور علی نور۔ یُخَدِّی اَللّٰہُ لِنُوْرٍ کَہَمَّ یَشَاءُ (سورہ نور) (نور کے اوپر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔)

(منقول از رسالہ قدسیہ من کلام حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ)
 (۳۰) اَللّٰہُ یُجِیْبُ اِلَیْہِ
 مَنْ یَشَاءُ وَ یُخَدِّی اِلَیْہِ
 مَنْ یَنْصِبُ ۲۵
 اللہ جس کو چاہتا ہے انتخاب کر کے
 اپنی طرف کھینچ بلاتا ہے جو اس کی
 طرف رجوع لاتے ہیں ان کو بھی اپنے
 تک (پہنچنے) کا راستہ دکھا دیتا ہے۔

مکتوب ۸۶ جلد سوم از امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ
 جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام مجتبیٰ و برگزیدہ ہیں جن کو جذبِ محبت
 کی رسی سے کھینچ لے جاتے ہیں اور تکلیف و مشقت کے بغیر اس میں قرب الہی
 کے درجات تک پہنچنے کے لئے ریاختوں اور مجاہدوں کی ضرورت ہے۔
 انابتِ مریدوں کا راستہ ہے اور اجتنابی مرادوں کا راستہ ہے۔ مریدِ مشقت
 و محنت سے اپنے پاؤں سے چل سکتا ہے۔ اور مرادوں کو اللہ تعالیٰ
 م انصافِ قرب الہی کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ انادیت یہ ہے کہ

ناز و نعمت کے ساتھ اپنی طرف لے جاتے ہیں اور ان کو درجات قرب تک محنت کے بغیر پہنچا دیتے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ راہ انابت و ارادت میں ریاضتیں اور مجاہدے شرط ہیں۔ لیکن راہِ اجتنابی میں ریاضتوں اور مجاہدوں کی شرط نہیں، البتہ نافع سودمند ضرور ہیں۔

مکتوب ۱۲۱ جلد سوم۔ اجتنابی کا راستہ اصالتاً انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ سارے کمالات کی طرح انبیاء کی اتباع کی بدولت اس اجتنابی میں بھی امتوں کو حصہ ملتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اجتنابی کا راستہ مطلقاً انبیاء علیہم السلام ہی کے لئے مخصوص ہے اور ان کی امتوں کو ان سے مطلق حصہ نہیں ملتا۔ کیونکہ یہ واقع کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے (اپنی کتاب عوارف میں) مجذوب سالک اور سالک مجذوب کے بیان میں اس معنی کی تصریح فرمائی ہے۔

طریق جذب میں چونکہ مطلوب کی طرف سے کشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی غایت طالب کے حال کی متکفل ہے اس لئے واسطہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ اور طریق سلوک میں چونکہ طالب کی طرف سے اتانیت و رجوع ہے اس لئے اس میں واسطہ اور وسیلہ لازمی ہیں۔ نفسِ جذبہ میں اگرچہ وسیلہ واسطہ درکار نہیں لیکن جذبہ کی تکمیل سلوک سے وابستہ ہے۔ کیونکہ جب تک سلوک (جس سے مراد شریعت کی بجا آوری ہے مثلاً توبہ زہد وغیرہ) جذب کے ساتھ نہ لے اس وقت تک جذبہ ناتمام و ابتر رہتا ہے۔ میں نے بہت سے ہندوؤں اور ملحدوں کو دیکھا ہے کہ وہ جذب تو رکھتے ہیں لیکن چونکہ شارعِ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع (کے سلوک)

سے آراستہ نہیں ہیں اس لئے وہ خراب و ابتر ہیں اور انھیں جذب کی صورت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کے احوال کے بارے میں اس محل پر جو کچھ مذکور ہوا اور سلسلہ مشائخ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ان کو طریق اویسیان (نسبت اویسی) حاصل تھا۔ اور اس سلسلہ میں جن کا ذکر ہے اکثر مشائخ کو طریق اویسی حاصل تھا۔ اویسی کے معنی یہ ہیں جیسا شیخ طریقت حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت ایسی ہے جس کو ظاہر میں کسی پیر کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عنایت کے حجرہ میں کسی پیر کے واسطے کے بغیر پرورش فرماتے ہیں جس طرح حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی پرورش فرمائی تھی۔ یہ مقام عظیم ہے اور بہت بلند۔ کس کو ایسا مقام ملتا ہے اور کس کو ایسی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ۔ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ بڑا فضل والا ہے)۔ (منقول از رسالہ قدسیہ من کلام حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ)

احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم کا قرآن سے

کبھی دل نہیں بھرتا۔ بکثرت دوسرے
سے بھی وہ پرانا نہیں ہوتا۔
انہما اس کے عجائبات (علوم)
کی کوئی انتہا نہیں۔

حضرت ابی ابن کعب سے منقول
ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان سے دریافت
فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے
ساتھ قرآن مجید کی سب سے بڑی
آیت کونسی ہے۔ حضرت ابی
نے کہا کہ اللہ لا الہ الا
ہو الہی القیوم۔ (یسنکر)

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دست مبارک ان کے سینہ
پر مار کر فرمایا کہ علم تم کو مبارک ہو۔
جب دیکھو تم کسی شخص کو کہ اس میں
(بجانب اللہ) دنیا کی طرف سے
بے رغبتی پیدا کی جا رہی ہو اور اس کو
کم سخنی دی جا رہی ہو تو اس سے کچھ
حاصل کرو کیونکہ وہ حکمت پر رہا،

منہ فاندہ یلقی الحکمة۔ (رداء البقی)

(فی فضیلة القرآن من
حدیث طویل) لا یشیع
منہ العلماء ولا یخلق علی
کثرة الرد ولا تنقضہ

عجائبہ (ترمذی)

(۲) عن ابی بن کعب قال
قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یا ابا المنذر
اقتدری ای آية من کتاب
اللہ معک اعظم قال اللہ
لا الہ الا هو الہی القیوم
فضرب فی صدری و
قال لیضاء العلم ابا
المنذر (اسلم و ابو داؤد)

(۳) عن ابی ہریرۃ و
ابی حنبلہ وان رسول اللہ
قال اذا ریتہ العبد
یعطی زہدا فی الدنیا
و قلة منطق فاقترفا
منہ فاندہ یلقی الحکمة۔ (رداء البقی)

(۴) انما العلماء ورثة الانبياء

ان الانبياء لم يورثوا دينارا

ولا درهما انما ورثوا العلم

من اخذه اخذ بخرم

وافر - (ابوداؤد و ترمذی)

(۵) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم كلمة من

الحكمة يتعلمها الرجل

خير له من الدنيا وما فيها

(بخاری و مسلم)

(۶) انما العلم بالتعلم

(بخاری طبرانی)

(۷) قال عليه السلام

نحن معاشر الانبياء امرنا

عن منزل الناس منازلهم

ونكلمهم على قدر عقولهم

لهم - (ابوداؤد)

(۸) قال عليه السلام

انما دار العلم وعلی بابها

(ترمذی)

علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔

انبیاء کی میراث درہم اور دینار

نہیں بلکہ علم ہے جس نے علم

حاصل کیا اس نے پورا پورا حصہ

پایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے کہ اگر حکمت کا ایک

کلمہ کوئی سیکھ لے تو وہ اس کے

حق میں دنیا و مافیہا سے

بہتر ہے۔

علم حاصل نہیں ہوتا مگر سیکھنے

سے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ

لوگوں کو ان کے مرتبہ میں رکھیں

اور ان سے ان کے عقول کے

موافق کلام کریں۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہ میں علم کا گھر ہوں

اور علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازہ

ہیں۔

بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور واقعہ مندرج ہے کہ جب
حضرت ابو جحیفہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اسرار و معارف
قرانیہ کو سنا تو متعجب ہو کر دریافت فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی
اور کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یہی کتاب اللہ ہے
اور اس کا فہم

(۹) من اخلص الله
اربعين يوما ظهرت
ينا مع الحكمة من
قلبه على لسانه

جو کوئی چالیس دن اللہ کے
ساتھ خالص ہو جائے تو حکمت
کے چشمے اس کے قلب سے نکل
کر زبان پر جاری ہو جاتے ہیں

(ابو نعیم فی الحلیہ)

(۱۰) کو تو اربابین حکماء
و علماء و فقہاء (بخاری)

(۱۱) عن علی رضی اللہ
قال سالت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
عن سنة فقال
المعرفة راس مالي
والفقر مخزني۔

حکیم اور عالم اور فقیہہ ربانی
بنو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ منقول
ہے کہ انھوں نے حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی
سنت دریافت کی حضرت
صلعم نے فرمایا کہ میرا راس المال
معرفت ہے اور فقر میرے
لئے مخزن ہے۔

(الشفاء)

رحمۃ للعالمین کا راس المال معرفت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے

اس معرفت کی انتہا کوئی کیا جانے بس مولا اور اس کا عہد ہی اس
راز سے واقف ہے۔ قَاوُحِیْ اِلَیْ عَبْدِکَ مَا اَوْحِیْ (۲۱) مگر
شنیدہ کے بغور مانند دیدہ۔ بینش سے دانش کی تکمیل ہوتی ہے اور
اور ساتھ ہی صحت مشاہدہ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ مَا نَرَا غِ
الْبَصَرِ مَا ظَنَنَّا۔ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرٰی

(ملفوظ)

۵/۶۴

قوله تعالیٰ اللہ غنی وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (۲۱) اسی فقر
کا کیا حقیقہ علم و عمل جس کا ثمرہ عہدیت الہی ہے، سرور عالم علیہ الصلوٰۃ
والتسلیم کا سرمایہ ناز و افتخار ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ اشد اجل شانہ
ہر موقع پر عبد اللہ، عبدہ، اور عبدنا کے خطابات سے یہ
خصوصیت بجا ہے۔ لیکن عہدیت کی نزاکت اور عظمت کوئی کیا
سمجھے۔ کبھی خاتم النبیین سے کہلایا جاتا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْهُ لِيَّ وَ
لَا اَشْرَکَ جِهَۃً اَحَدًا۔ قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَّ
لَا نَفْعًا۔ قُلْ اِنِّیْ لَنْ اُجِزَکَ مِنْ اللّٰهِ اَحَدًا وَّ
لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِہٖ مُلْتَحِدًا۔ الْاَبْلَغَا مِنْ اللّٰهِ
وَرَسَالَتِہٖ (۲۱) اور کبھی خود ارشاد ہوتا ہے (آیات) وَاَنْتَ
لَعَلَّیْ خُلِقَ عَظِیْمٌ۔ وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ۔
وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ۔ اِنَّ اللّٰہَ وَمَلَائِکَتُہٗ یُصَلُّوْنَ
عَلِی النَّبِیِّ۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِیْمًا۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُبٰلِغُوْنَکَ
اِنَّمَا یُبٰلِغُوْنَ اللّٰہَ۔ یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمۡ عَاطِلٌ

اقوال صدیقین و اکابر دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

(۱) قال علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ و اشار الی صدرہ ان لھما علوما جمعا لو وجدت لھا حملت و قال قلوب الانبیاء قبور الاسرار۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں بہت سے علم ہیں اگر پاتا میں ان کے منتحل اور فرمایا کہ اولیاء اللہ کے سینے اسرار الہی کی قبریں ہیں۔

(ابو نعیم عن ابن عباس)

مکتوب ۲۶۷ (جلد اول)۔ اس بیان میں کہ وہ اسرار وقائق کہ جن سے حضرت ایشاں یعنی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ کو امتیاز حاصل ہوا ہے ان میں کاذرہ بھی ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ان کی نسبت رمز و اشارت کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ وہ اسرار شمع بنوت سے حاصل کئے گئے ہیں اور ملائکہ علیین بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ چنانچہ (حضرت مجددؒ) فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے انعامات کیا کیا لکھیں اور ان کا کیا شکر ادا کریں۔ وہ علوم و معارف جن کا فیضان ہوتا ہے ان میں سے اکثر بتوفیق الہی تحریر میں آجاتے ہیں۔

اور اہلِ ذنا اہل کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن وہ اسرار و دقائق جن سے اس فقیر کو اختیار عطا فرمایا گیا ہے ان میں کا ذرہ بھی ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ مزداشارہ کے ساتھ بھی اس مقولہ کی بابت گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ اپنے فرزند عزیز سے بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور مقاماتِ جذب و سلوک کا صحیفہ ہے، ان دقیق اسرار کے رموز کو یہ فقیر بیان نہیں کرتا۔ اور انتہائی ضبط سے ان کو پوشیدہ رکھنے کی ممکنہ کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ فقیر جانتا ہے کہ میرا فرزند مہرمان اسرار سے ہے اور خطا و غلطی سے محفوظ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ معافی کی دقت زبانِ پیکر لیتی ہے اور اسرار کی لطافت (باریکی) لبوں کو بند کر دیتی ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَظِقُ لِسَانِي (۵۹) (بات کرنے میں میرا دم رکتا ہے اور میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی) نقدِ وقت ہے۔ اور وہ اسرار اس قسم کے نہیں ہیں کہ بیان میں نہیں آتے بلکہ بیان میں لائے ہی نہیں جاسکتے۔

فریادِ حافظ! میں ہمہ آخر ہرزہ نیست

ہم قصۂ غریب و حدیثِ عجیب ہست

یعنی حافظ کی فریاد بیکار نہیں ہے کیونکہ وہ بات ہی عجیب اور قصۂ ہی نادر ہے یہ دولت جس کے چھپانے کی ہم کوشش کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی شمعِ نبوت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور ملائکہ ملائے اعلیٰ اور ہمارے نبی صلعم اور دیگر انبیاء علیہم السلام بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ اور انبیاء کے متبعین میں سے جن کو بھی اس دولت سے مشرف فرمایا جائے وہ بھی اس دولت میں شریک ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ یہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو قسم کے علم حاصل کئے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جسے میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کروں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے۔ یہ دوسرا علم اسرار کا علم ہے جس کا تک سر شخص کے فہم کو رسائی نہیں۔ ذَا لَکَ فَضْلُ اللّٰهِ لَوْ تَدْرِكُ نَیَّشَاءُ وَاَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔

(۲) قَالَ عَلِیُّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا یَعْرِفُونَ۔ اَتَحِبُّونَ اَنْ یَّکَذِّبَ اللّٰہُ وَرَسُولُہُ (بخاری)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جن کو وہ جانتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟

(۳) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ قَوْلُہُ عَزَّوَجَلَّ اللّٰہُ الَّذِیْ یَخْلُقُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ مِّثْلَہُنَّ اَلْخَبْرُ ذِکْرُ تَفْسِیْرِہُ لِرَجْمَہُ مَوٰلِیْ وَفِی لَفْظٍ اٰخَرَ قَالِہُمْ اِنَّہُ کَافِرٌ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ الذی خلق سبع سموات الخ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس آیت کی پوری تفسیر کروں تو تم لوگ مجھ کو سنگسار کرو گے یا بالفاظ دیگر کا فر بناؤ گے۔

(۵) ارشاد حضرت سید زین العابدین رضی اللہ عنہ انی لا کستم من علم جواہرہ کیلا یرى ذالک ذو جہل فیفتننا وقد تقدم فی

میں جو اہر علمیہ کو اس نے چھپاتا ہوں کہ کوئی جاہل مطلع ہو کر مجھ فتنہ میں نہ ڈالے اُس کو اولاً

هذا ابو حسن في الحسين
 ووصي قبله الحسن يارب
 جوهر علم لو ابو ح له لقليل
 لي انت ممن يعبد الوثن
 ولا ستحل رجال مسلمون
 دمي يرون افع ما يا نون
 حسنا.

حضرت علیؑ نے لکھا۔ پھر حسن کو
 تعلیم دی بعد ازاں حسین علیہ السلام
 کو۔ اگر جو علم کو ظاہر کروں تو لوگ
 مجھے بت پرست کہیں گے اور میرا
 قتل جائز سمجھیں گے اور اس کو
 اچھا جانیں گے حالانکہ یہ فعل (قتل)
 فی نفسہ بد ہے۔

(احیاء العلوم فی صوفیوں کے علم پر یہ تجدیدیہ)

(۵) ارشاد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فی باطنی من نور کم صالو ابدا۔
 افعی یسفل دمی الذی
 لا یعلم لو اتنے ایدای
 سر اور کم۔ فالوا
 العواذل لیس هذا مسلم۔

(ہدیہ تجدیدیہ)

(۶) کان حنیدل رحمۃ اللہ
 تعالیٰ یقول کثیر للشیلی
 رحمۃ اللہ تعالیٰ لا آفش
 سر اللہ تعالیٰ بین المحبوبین
 وکان رضی اللہ عنہ یقول
 لا ینفع للفقیر قرأتہ کتب

میرے باطن میں نور ہے اگر ظاہر
 ہو تو نادان میرے قتل کا فتویٰ
 دیں گے۔ اگر میں اسرار ظاہر کروں
 تو ملامت گر کہیں گے کہ میں سلمان
 نہیں ہوں۔

جنید رحمۃ اللہ علیہ شبلیؒ سے
 اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
 کا راز محبوبوں کے درمیان افشا
 نہ کرنا۔

اور یہ بھی کہتے تھے کہ فقیر کو نہ
 چاہیے کہ توحید عاص کی کتابیں

التوحيد الخاص الالهي
المصدقين لاهل الطريق
او المسلمين لهم والاهل
يخاف حصول المقت
من كذبهم

من هذا الخفي الكاملون
من اهل الطريق الكلام
في مقامات التوحيد
الخاص شفقة على عامة
المسلمين ورفقا بالمجادل
من المجوبين وادبا
مع اصحاب الاملا على الكلام
من اكابر العارفين
وكان جنيد الايتكم فقط
في علم التوحيد الاسف
فعره بيه لعله ان يخلق
البواب داره وما خذ
مفاتيحه تحت وركه و
يقول انجيون ان يلقب
الناس اولياء الله تعالى
وخاصة ويرمونهم

پڑے مگر مصدقین اہل طریقت
کے سامنے یا ان کے سامنے والوں
کے سامنے ورنہ جھٹلانے والوں
کے لئے وبال کا اندیشہ

ہیں سے اس کی وجہ بھی مجھ میں
آتی ہے کہ کیوں کاملین اہل طریقت
مقامات توحید خاص کے کلام کو
خفی رکھتے ہیں اس کی وجہ
عامۃ المسلمین پر شفقت اور
جنگر الوجوبین کے ساتھ نرمی
اور ایسے کلام کرنے والے بڑے
بڑے عارفین کے ساتھ پاس اور
اور جنیدؒ توحید میں کبھی تقریر
نہیں کرتے تھے مگر اپنے گھر کے
اندر اور وہ بھی اس کے دروازوں
پر قفل ڈلوا دیتے اور ان کی
کتیاں اپنے زانوں کے نیچے دبا لیتے
کے بعد اور کہتے تھے کہ کیا تم کو یہ
پسند آتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
دوستوں اور خاص لوگوں کو

بالذخرفہ والکفر

جھٹلائیں اور ان پر کافرو
زندیق ہوتے کی تہمتیں لگائیں۔

مکتوب (۱۲۱) جلد سوم از حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
قدس سرہ ان اعتراضات کے جواب میں فرماتے ہیں جو مکتوب ۸۷
جلد سوم پر کئے گئے جو اسرار مرادی و مریدی کے بارے میں تحریر کیا
گیا تھا۔

میرے مقدمہ! اس قسم کی باتیں جو اسرار کے اظہار پر مبنی ہیں
جو ظاہر (شریعت) کے خلاف ہیں ہر وقت مشائخ طریقت سے سرزد
ہوتی رہتی ہیں اور ان بزرگوں کی ہمیشہ کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات
نہیں جس کو فقیر نے شروع کیا ہے یا اس کا اختراع کیا ہے۔ یسوع ہذا
اول قارورہ کسرت فی الاسلام (یہ پہلی عیسیٰ نہیں ہے جو اسلام
میں توڑی گئی) ہیں یہ شور و غوغا کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا نقطہ صادر ہوا ہے
جس کی مطابقت بظاہر علوم شرعیہ سے نہ ہوتی ہو تو تھوڑی سی توجہ
کے ساتھ اس کو (علم) ظاہر کی طرف رجوع کر کے تطبیق کرنے کی کوشش
کرنی چاہیئے اور مسلمان پر بہتان نہ لگانا چاہیئے۔ جب بے حیائی کی باتوں
کی اشاعت کرنا اور فاسق کو رسوا کرنا شریعت میں ہر طرح حرام و منکر
(ناشائستہ) ہے تو ایک مسلمان کو رسوا کرنا محض شبہ کی بنا پر کہاں تک
مناسب ہو سکتا ہے اور شہر شہر ڈھنڈورا پیٹنا کہاں کی دینداری ہے۔
مسلمانی اور میرانی کا طریق یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے ایسا کلمہ صادر ہو جو بظاہر
علوم شرعیہ خلاف ہو تو دیکھنا چاہیئے کہ اس کا کہنے والا کون ہے۔
اگر وہ ملحد و زندیق ہے تو اس بات کی تردید کرنی چاہیئے اور اس کی اصلاح

(تطبیق) کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کلمہ کا قائل مسلمان ہو اور خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اس بات کے اصلاح (تطبیق) کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے واسطے صحیح محل پیدا کرنا چاہیے یا اس شخص سے اس کا حل طلب کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کے حل کرنے سے عاجز ہو تو اس نصیحت کرنا چاہیے۔ نرمی کے ساتھ امر معروف و نہی منکر کرنا بہتر ہے کیوں کہ اس سے قبولیت کا قرینہ (امکان) زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح و قبولیت مقصود نہ ہو بلکہ اس کی ذلت و فضیحت مقصود ہو تو دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

مکتوب ۱۱۸ جلد اول۔ ان لوگوں کے نقصان کے بارے میں جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔ مَوْنٌ عَمَلٍ مَّالًا فَخَلَفْنَاهُ وَوَكُنْ أَسَاءَ عَوْفَ حَلِيكُمَا (آیت) (جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کے لئے ہے اور جو برائی کرتا ہے اس کا نقصان اس کے لئے ہے)۔ حضرت خواجہ عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں۔ یا اللہ! آپ جس کو گرانا چاہتے ہیں اس کو ہم سے ٹکراتے ہیں۔ شعر

ترسم آن قوم کہ بر در کشاں می خستند
در سر کار خرابات کینند ایماں را

میں ان لوگوں کے متعلق خوف کرتا ہوں جو مئی نوثوں پر ہستے ہیں اور اس کام میں اپنے ایمان ہی کو خراب کر لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو انکار فقر اور طعن درویشان سے محفوظ رکھے۔ بطفیل سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۹) ارشاد حضرت ابو یزید بسطامی رح

اخذ تم علمکم من علماء
الرسوم مبتاعاً عن مکتبة
واخذ فاعلمنا عن حی الذی
لا یموت۔
تم نے علماء ظاہر سے علم حاصل کیا
جو بمنزلہ میت کے ہیں اور مردوں
کا علم بھی مردہ ہے اور سیکھا میں نے
علم حی لا یموت سے۔

(طبقات الکبریٰ)

(۱۰) ارشاد حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر غوث الاعظم رضی اللہ عنہ
یا غلام اخذ العلم من افواه
رجال اللہ ولا من صحف
والدفاتر (الربعین)
اے لڑکے اہل امت کی زبان سے
علم حاصل کر صحیفہ اور دفتر
سے نہ لے۔

(۱۱) ارشاد حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ
علم الحق علم الاذواق لا
عن الاوراق وهو العلم
الصمیم وما عداه محدث
وتخمین لیس العلم اصلاً
(فتوحات مکیہ)
علم حق علم ذوقی ہے۔ کتابی نہیں
ہے اور نہ ہی علم صمیم ہے اور اس
کے سوا جو کچھ ہے وہ محدث و
تخمینی ہے جو اسلی علم نہیں ہے

(۱۲) وحکی الشیخ قطب الدین
بن ایمن رضی اللہ عنہ ان
الامام احمد بن حنبل رضی
اللہ عنہ کان یبحث ولداً
علی الاجتماع الصوفیة
حضرت شیخ قطب الدین بن ایمن
فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل
رضی اللہ عنہ اپنے لڑکے کو ترغیب
دیتے تھے کہ صوفیاء عصر کی
خدمت میں حاضر رہے اور فرما

زمانہ ویقول انہم
بلغوا فی الاخلاص مقامًا
مالہ تبلغہ
(طبقات الکبریٰ)

تھے کہ حضرات صوفیہ اخلاص
میں ایک ایسے مقام پر پہنچے
ہیں کہ جس پر تم نہیں پہنچ سکتے
ہو۔

(۱۳) امام قشیریؒ کا قول ہے کہ تمام آدمی دو قسم کے ہیں یا صرف نقل
و روایت کے ماننے والے ہیں یا عقل و فکر سے کبھی کام لینے والے ہیں
مگر گروہ صوفیہ کے بزرگ ان دونوں قسم کے آدمیوں سے بالاتر ہیں۔
کیونکہ جو امر دوسروں کے لئے پوشیدہ ہے وہ ان کے نزدیک ظاہر و
اظہر ہے یہ خدا رسیدہ ہیں اور دوسرے آدمی دلیلوں کے دلدادہ اور ان
ہی کے جال میں گرفتار رہ کر مقصدِ اصلی سے محروم رہتے ہیں۔

دورِ اسلام میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اس میں اس فرقہ کا
شیخ موجود ہو اور اس زمانہ کے علماء نے اس شیخ کے آگے گردن نہ
جھکائی ہو اور اس کی تواضع نہ کی ہو اور اس سے برکت حاصل نہ کی ہو۔
(مختارات الصوفیہ)

(۱۴) حضرت امام شافعیؒ اپنی جلالت و مرتبت کے باوجود حضرت
شیبان راعیؒ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے۔
بعضوں نے حضرت امام شافعیؒ سے پوچھا کہ آپ جیسا (عالم شخص)
اس بدوی سے مسئلہ پوچھیں! امام شافعیؒ نے فرمایا۔ ہذا وافق
بما علمناہ (یہ اس علم کے مطابق ہے جو ہم جانتے ہیں یعنی ان کی
معرفت اور ہماری فقہ میں کوئی تضاد نہیں)۔ حضرت شیبان رضی
عنه اُمی تھے (یعنی پڑھے لکھے نہ تھے)۔ جب حضرت شافعیؒ

جیسے امام الامۃ ایک اُمّی سے سوال کرتے تھے تو اہل تصوف کے اماموں کی عظمت و شان قابل دید ہے (ہدیہ مجددیہ)۔

(۱۵) ارشاد از حضرت شیخ محی الدین ابی عربی قدس اللہ اسرارہم
 ان طریق الوصول الی علم الکابرین کے علم تک پہنچنے کا طریق
 القوم الایمان والتقوی ایمان و تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 قال اللہ تعالیٰ ولوا ان اہل القری امنوا و اتقوا
 لفتحنا علیہم بركات من السماء والارض ای
 اطلعناہم علی العلوم المتعلقة بالعلویات
 والسفلیات و اسرار الجبروت و النوار الملک
 و الملکوت و قال اللہ تعالیٰ و من یتق اللہ یجعل
 لہ مخرجاً و یرزقہ من حیث لا یحتسب الرزق
 نوعان۔ روحانی و جسمانی۔
 و قال اللہ تعالیٰ و اتقوا

کے رہنے والے ایمان لاتے اور
 پرہیز گاری کرتے تو ہم آسمان
 و زمین کی برکتوں کو ان پر کھول
 دیتے یعنی ہم ان کو ان علوم پر
 مطلع کر دیتے جو علویات سفلیات
 اور جبروت کے اسرار اور ملک
 اور ملکوت کے انوار سے عطا
 رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا
 کہ جو شخص خدا سے ڈرتا رہے گا
 خدا اس کے لئے نجات کی شکل نکال
 دے گا اور اس کو وہاں سے رزق
 پہنچائے گا۔ جدھر سے اس کو
 گمان نہیں تھا۔ رزق کی دو
 قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی۔
 اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد

اللہ و یعلمکم اللہ اے
 یعلمکم ما لم تکنوا تعلمونہ
 جالوسا نط من العلوم
 الالہیة و لذلك اضاف
 المتعلیم الی اسم اللہ الذی
 ہو دلیل علی الذات جامع
 للاسماء و الافعال

والصفات

یا اخی بالتصدیق و التسليم
 لعقد الطالفة و لا تنوهم
 (فتوحات مکیہ)

ہے اور اللہ سے ڈرو اللہ
 تم کو سکھاتا ہے یعنی تم کو وہ باتیں
 بتلائے گا جن کو تم وسائل کے ذریعہ
 سے نہیں جانتے اور وہ علوم الہیہ
 میں اور اسی لئے تعلیم کی نسبت
 اسم اللہ کی طرف ہے جو ذات پر
 دلالت کرتا اور اسماء و افعال و
 صفات کا جامع ہے

اے بھائی اس لئے تم پر لازم ہے کہ
 اس گروہ کی تصدیق اور ان کے
 آگے تسلیم خم کرو و ہم کی راہ سے
 انکار نہ کرو۔

(۱۶) مکتوب حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ بنام امام فخر الدین
 رازیؒ۔

منقول از حضرت امام قطب ربانی عبدالوہاب عارف شہرانیؒ

میرے بھائی خدا تعالیٰ ہم کو اور
 تم کو توفیق عطا فرمائے سنو کوئی
 شخص ہمارے نزدیک علم کے مقام
 میں کامل نہیں ہوتا جب تک
 اس کا علم بلا واسطہ نقل یا استاد
 کے خدائے اعز و جل کی طرف سے

اعلم یا اخی و فقنا اللہ و
 ایاک ان الرجل لا یکمل
 عندنا فی مقام العلم حتی
 یکون علمہ عن اللہ
 عز و جل بلا واسطہ من
 نقل او شیخ قال من

کان علمہ مستفاداً من
نقل او شیخ فباہرح عن
الاخذ عن المحدثات
وذلك معلول عند اهل
الله عز وجل ومن قطع
عمرة فی معرفة المحدثات
وتفاسیلها فاحذ حظه
من ربه عز وجل لان
العلوم المتعلقة بالمحدثات
یفنی الرجل عمره فیها ولا
یبلغ الی حقیقتها۔

ولو انک یا اخی سلکت
علی ید شیخ من اهل الله
عز وجل لا و صلاک الی
حضرتہ شہود الحق تعالیٰ
فتاخذ عنہ العلم بالامور
من طریق الالهام الصبیح
من غیر تعب ولا نصب
ولا سہر کیا اخذ الخضر
علیہ السلام فلا علم الاکابر

علم دین
نہ ہو کیونکہ جس کا علم نقل یا استاد
سے حاصل ہوتا ہے وہ برابر
حادث چیزوں سے آتا ہے اور
اللہ والے اس کو خالی از علت
نہیں سمجھتے اور جس نے حادث چیزوں
اور ان کی شناخت میں عمر گنوائی
اس نے اپنا حصہ خدائے تعالیٰ
کے پاس کاکھو دیا اس لئے کہ آدمی
ان علوم میں جو حادث چیزوں
سے علاقہ رکھتے ہیں اپنی عمر برباد
کرتا ہے اور پھر بھی ان کی حقیقت
کو نہیں پہنچتا۔

بھائی جان اگر تم اہل اللہ میں سے
کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے
سلوک اختیار کریتے تو وہ تم کو
حق تعالیٰ کی درگاہ شہود تک
پہنچا دیتا اور وہاں سے تم اشیاء
کا صحیح علم الہام کے طریقہ سے
حاصل کرتے جس میں نہ مشقت ہے
نہ ماندگی نہ بے خوابی جس طرح
کہ خضر علیہ السلام نے حاصل

کیا اور علم ہے تو وہی ہے جو
کشف و شہود سے حاصل ہو
نہ کہ جو نظر فکر و گمان قیاس سے۔

اے بھائی صرف وہ علم حاصل
کر جس سے تیری ذات کی تکمیل
ہو اور جو تیرے ساتھ دوسرے
عالم میں رہے جہاں مجھے جانتا ہے
اب یہ علم صرف وہی ہے جو اللہ
تعالیٰ سے علاقہ رکھتا ہے اور حب
و مشاہدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا،
کیونکہ مثلاً علم طب ہے کہ اس کی
ضرورت اسی عالم میں ہے جہاں
مرض اور رکھ ہے اور جب کہ تم
اس عالم میں پہنچو گے جہاں رکھ
در وہی نہیں ہے تو وہاں اس
علم کے ذریعہ سے کس کا علاج
کرو گے۔

اے بھائی اس سے تم کو معلوم ہوگا
عقل والے کو صرف وہی علم حاصل
کرنا چاہیے جو اس کے ساتھ عالم
برزخ تک جائے نہ وہ جو عالم

عن کشف و شہود لا
عن نظر و فکر و ظن
و تخمین

یا انی ان لا تطلب من
العلم ما لا یکون جبہ
ذاتک و ینتقل معک
حیث انتقلت و لیس
ذالک الا العلم باللہ
تعالیٰ من حیث الوہب
و المشاہدۃ فان علمک
بالطب مثلاً انما یحتاج
الیہ فی عالم الاسقام و
الامراض فاذا انتقلت
الی عالم ما فیہ صقم و لا
مرض بمن تداوی بذالک
العلم۔

فقد علمت یا انی انہ لا
ینبغی للعاقل ان یأخذ
من العلوم الا ما ینتقل
معہ الی البرزخ و دن

ما یفارقہ عند انتقالہ
الی عالم الاخرۃ ولیس
المنتقل معہ الاعلمان
فقط العالم باللہ عزوجل
والعلم بمواطن الاخرۃ
حتی لا ینکر التجلیات
الواقعیۃ فیہا ولا یقول
للحق اذا بحلی لہ نعوز باللہ
منک کما ورد غینغی لک

آخرت میں بلکہ آخرت کے سفر
کے وقت ساتھ چھوڑ دے اور
آدمی کے ساتھ جانے والے صرف
دو ہی علم ہیں ایک تو خدائے تعالیٰ
کا علم اور دوسرا معاملاتِ آخرت
کا علم تاکہ اس عالم میں جو تجلیات
واقع ہوں ان کا انکار نہ کریجئے
اور جب حق کی تجلی اس پر سونہو
باللہ منک نہ کہہ بیٹھے جیساکہ وارد
ہوا ہے۔

یا اخی الکشف عن ہذین
العلمین فی ہذہ الدار
لتجنی ثمرۃ ذالک فی ملک
الدار ولا تحصل من علوم
ہذہ الدار الا ما تمس
الحاجة الیہ فی طریق
سیرک الی اللہ عزوجل
(طبقات الکبریٰ)

اس نے اے بھائی یہ ضرور ہے کہ
اسی عالم میں یہ دونوں علم پکھل
جائیں تاکہ ان کا پھل تم کو اس
عالم میں ملے۔ اور اس عالم میں
ان ہی علوم کو جو جن کی ضرورت
اہل اللہ کی اصطلاح کے مطابق
خدا کی طرف جانے کے راستہ
میں پیش آئے۔

(۱۷) ارشاد حضرت امام غزالی حجتہ الاسلام رضی اللہ عنہ در باب علم

جان کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک
علم مکاشفہ (علم باطن) دوسرا علم

فاعلم اخذہ قسمان علم
مکاشفۃ و علم معاملۃ

فالقسم الاول علم
المكاشفة وهو علم
الباطن وذاك غاية
العلوم فقد قال بعض
العارفين من لم يكن له
نصيب من هذا العلم
اخاف عليه سوء الخاتمة
وادي نصيب منه التصديق
به وتسليمه لاهله قال
عقوبة من ينكر لانه
لا يذوق منه شيئاً
وهو علم الصديقين
المقربين

واما القسم المحمود الى
اقطع غميات الامتناء
فهو العلم بالله تعالى
ووصفاته وافعاله
وسنته في خلقه و
حكمة في ترتيب الاخرى
على الدنيا فان هذا العلم
مطلوب لذاته والتوكل

معامله (علم ظاہر) اب اول قسم کو
لیجئے یعنی علم مکاشفہ جو علم باطن
ہے اور جو کہ تمام علوم کی انتہا ہے
چنانچہ بعض عارفین کا قول ہے کہ
جو اس علم سے بے بہرہ ہو اس کے
خاتمہ کی خرابی کا خوف ہے ادنی
بہرہ اس علم کا یہ ہے کہ اس کی
تصدیق کرے اور اس علم والوں
کو مانے۔ اور ادنی عذاب اس علم
کے منکر کا یہ ہے کہ اس علم سے
اس کو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم
عدیقوں اور مقربان الہی
جن جلالہ کا ہے۔

جو علم ستر پایا اچھا ہی اچھا ہے
وہ ہے علم خدائے تعالیٰ کا اور
اس کے صفات کا افعال کا اس
کی عادت کا جو خلق میں جاری
ہے اور اس حکمت کا جو دنیا پر
آخرت کو ترجیح دینے میں مضمحل
ہے پس یہی وہ علم ہے جو مقصود
بالذات ہے اور جو سعادت آخرت

اسرارِ حق ۸۵
جہ الی السعاده الاخرہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔
(احیاء العلوم)

(۱۸) از حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب یانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔
علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم حضوری اور علم حصولی۔ علم حصولی سے
مراد ہے عقل میں شے کی صورت کا حاصل ہونا، یا دنیا کی صورت حاصلہ
(یعنی علم محسوسات)۔ یہ علم اور اس کی بنیاد مشاہدات اور حواس
پر ہے نفسِ ناطقہ (عقل) حواس کے ذریعہ سے محسوسات کا
ادراک کرتا ہے اور جزئیات سے کلیات نکالتا ہے۔ قضا یا ہم پہنچا
صغریٰ و کبریٰ سے نتائج نکالتا ہے۔ سماعت کے ذریعہ سے غیب
کی چیزوں کے متعلق جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے اکثر و بیشتر حاضر
کے غائب پر قیاس کرنے پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلاً عمارات اور اشخاص
کو ان کی وضعوں اور کیفیتوں کے سننے کے بعد جو دیکھی ہوئی وضعوں
اور کیفیتوں سے مشابہ ہیں، اپنے علم سے ان کے حسن و قبح پر حکم
لگاتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ علم حصولی محسوسات پر منحصر ہے یا محسوسات
کے مثل پر موقوف ہے جو محسوسات سے منتشر و مستفاد ہوتا ہے
(یعنی اخذ کیا جاتا ہے) لہذا روح کو علم حصولی سے معلوم نہیں کر سکتے۔
جب علم حصولی روح کی حقیقت کو نہیں پاسکتا تو حق تعالیٰ کی ذات و
صفات کو کس طرح پاسکتا ہے۔

جان لیں کہ علم ظاہر (شرعیات) سے مراد علم حضوری ہے جو
قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ یہ علم حضوری روح سے
متعلق ہوتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت علم حضوری کے ذریعہ

یاد دوسرے علم کے ذریعہ جو علم حضوری سے برتر (حقیقت) ہے
جائز بلکہ واقعہ ہے۔ اور ولایت جس سے مراد قربیت ہے کیفیت
اس علم حضوری ہی پر منحصر ہے جو حق تعالیٰ کی ذات و صفات سے
متعلق ہوتا ہے، اور اسی کو علم باطن، علم لدنی اور عرفان کہتے
ہیں۔ شرک و معاصی کا زنگ اشد تعالیٰ کے علم حضوری کا مانع ہے
کہ وہ (شرک و معاصی) حق کی اقربیت کے باوجود حق سے غفلت
کے حجاب میں رہ کر دور ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَبَعْدًا
يَلْقَوْنَ الظَّالِمِينَ (ظالم (شرک کرنے والی) قوم کے لئے) (اللہ سے)
دوری ہے)۔

اولاً زنگ از رخ خود پاک کن ؛ بعد ازاں آن نور را دراک کن
(ترجمہ۔ پہلے اپنے چہرہ (دل) سے زنگ کو پاک کر۔ اس کے بعد
اس نور کا ادراک کر) (ثمرہ) محبت اس علم و ولایت کے حصول
کا ذریعہ ہے جس سے مراد قرب و معیت ہے محبت دو چیزوں
سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اجتہبی سے جسے صوفیہ کی اصطلاح میں
جذب کہتے ہیں یعنی محبت و کشش جو حق تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ
حاصل ہوتی ہے یا شیخ کامل مکمل کے نفس کی تاثیر کے واسطے سے
حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے انابت سے جسے سلوک کہتے ہیں۔ ارشاد
باری ہے۔ اللہ یجتہی الیہ من یشاء ویجہدی الیہ
من یشئیب (اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لئے چن لیتا ہے۔ اور
اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے)۔ یہ آیت ہر دو
طریق جذب و سلوک پر دلیل ہے۔ شیخ کامل مکمل کی صحبت

اصرارِ حق
وصول الی اللہ کا قوی طریق ہے اس علم کا نتیجہ اور فائدہ اقرب الہی
کا علم ہے۔ علم باطن

مکتوب چہارم مندر کلمات طیبہ

(۱۹) از حضرت ابو طالب مکی رضی اللہ عنہ

علمائے ظاہر سلطنت اور زمین کی زینت و آرائش ہیں اور
علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی زینت ہیں۔ علمائے ظاہر اہل عقل
و اہل زبان ہیں اور علمائے باطن قلب والے اور آنکھ والے ہیں۔
بعض عارف کہتے ہیں۔ علم ظاہر محکوم ہے اور علم باطن حاکم۔ محکوم اس
وقت تک موقوف (قائم) ہے جب تک حاکم وہاں نہ آئے۔ بعض
عارف کہتے ہیں کہ جب علمائے ظاہر پر دلیلوں کے اختلاف کی وجہ
سے کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے تو وہ علم باطن والوں سے پوچھتے
ہیں کیونکہ یہ توفیق الہی سے قریب تر ہیں اور نفس و ہویٰ سے
بعید تر ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ اور حضرت یحییٰ بن معینؒ
حضرت معروف کرخیؒ کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر رہا کرتے
تھے باوجودیکہ ان کا علم ظاہر حضرت کرخیؒ سے ہزاروں درجہ
زیادہ تھا۔ یہی سکر متعلق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا گیا تو فرمایا۔ اپنے قلب سے قوی طلب کر اگرچہ مفتیوں نے
فتویٰ دیا ہو۔ فتویٰ دینے والے تاویل اور رخصت (جواز) پر اعتماد
کرتے ہیں اور اہل دل (جو ایمان سے منور ہیں) اللہ تعالیٰ سے فتویٰ مل

کرتے ہیں۔ پس اگر علم قلب حقیقت فقہ کی اصل نہ ہوتا تو سرورِ عالم
سائل کو اہل ظاہر کے افتوؤں کے باوجود دل کے فتویٰ کی طرف رجوع
نہ فرماتے اور اس (دل) کو قاضی قرار نہ دیتے۔ پس علم باطن اصل
علم بلکہ علم العلم ہے اور عالم باطن اصل عالم بلکہ عالموں کا عالم ہے
(قوت القلوب)

(۲۰) از مولانا وکیل احمد نقشبندی مجددی علیہ الرحمۃ

حقیقت کا علم وہ علم ہے کہ اس سے علوم شرعیہ کے اسرار
کھلتے ہیں کیونکہ یہ علم علوم ظاہر کا باطن ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔
العلماء ورثة الانبياء (عالم لوگ نبیوں کے وارث ہیں) اس
کے معنی یہ ہیں کہ علمائے ظاہر و باطن (معارف) نبیوں کے وارث
ہیں کیونکہ نبوت کی وراثت دو قسم کی ہے۔ اول وراثت ظاہری۔
دوم وراثت باطنی پس اہل شریعت کسی اور ظاہری علوم والے ہیں
اور اہل حقیقت دھبی اور باطنی علوم کے وارث ہیں۔ شریعت عبادت
ظاہری کا منبع ہے اور حقیقت اشارات باطنی کا منبع ہے۔ شریعت
کی ہر عبادت کے تحت اشارات کے طور پر احکام و معارف و حقائق
ہوتے ہیں جن کی اطلاع حق تعالیٰ صوفیوں اور صدیقوں کو دیتا ہے۔
پس باطن عبادت سے اشارت ظاہر ہوتی ہے نہ کہ ظاہر عبادت سے۔
حدیث میں آیا ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل علی اُمّتی
(عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسی میری فضیلت میری امت
پر ہے)۔ اس حدیث میں علم... سے مراد بیع و شرا، طلاق و عتاق
وغیرہ کا علم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب علم باللہ اور قوت یقین ہے۔

حضرت امام شافعیؒ جلالت و مرتبت کے باوجود حضرت شیبانؒ راویؒ فصل ۲
 کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ بعضوں نے حضرت
 امام شافعیؒ سے پوچھا کہ آپ جیسا عالم اس بدوی سے سوال کرے۔
 امام نے فرمایا۔ یہ اس علم کے مطابق ہے جو ہم جانتے ہیں۔ حضرت شیبانؒ
 بدوی رضی اللہ عنہ اُمی (ان پڑھ) تھے۔ جب ایک اُمی سے شافعیؒ
 جیسے امام الائمہ سوال کریں تو اہل تصوف کے آئمہ کی عظمت و شان
 قابل دید ہے (بریدیہ مجددیہ)۔

مکتوب ۱۸ جلد دوم از حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ قدس سرہ
 علمائے راسخین (پکے) اور شریعت کے ظاہر و باطن کے بیان میں
 فرماتے ہیں۔ الحمد للہ، و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
 (تمام خدایاں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)
 العلماء و رفقہ الانبیاء (علماء و نبیوں کے وراثت ہیں) علمائے عظام
 کی تعریف میں کافی ہے۔ کلم وراثت علم شریعت ہے جو انبیاء علیہم السلام
 سے باقی رہا ہے۔ علم شریعت کے لئے ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔
 اس کی صورت تو وہ ہے جو علمائے ظاہر کا حصہ ہے (اللہ ان کی سعی
 مشکور کرے) اس کا تعلق کتاب و سنت کے محکمات سے ہے۔ اس
 علم کی حقیقت وہ ہے جو علمائے راسخین رضی اللہ عنہم کا حصہ ہے
 اس کا تعلق کتاب و سنت کے منشاءات سے ہے۔ محکمات اگرچہ
 کتاب (قرآن) کے اُصولات یعنی اصول ہیں، لیکن ان کے نتائج و ثمرات
 منشاءات ہیں جو کتاب کے اُصولی مقصد ہیں۔ نتائج و ثمرات کے
 حصول کے لئے اعتبارات و سیلے سے بڑھ کر نہیں پس کتاب کا مغز

مُتَشَابِهَات ہیں اور اس کا پوستِ محکمات۔ متشابہات ہی میں جو رمز و اشارت سے اصل کو ظاہر کرتے ہیں اور اس معاملہ کی حقیقت کا پتہ دیتے ہیں۔ علمائے راسخین نے پوست کو مغز کے ساتھ جمع کیا ہے اور شریعت کی صورت اور حقیقت دونوں کو پالیا ہے۔ ان بزرگوں نے شریعت کو ایک شخص تصور کیا ہے جس کا پوست صورتِ شریعت اور جس کا مغز حقیقتِ شریعت ہو۔ شرائع اور احکام کے علم کو شریعت کی صورت اور حقائق و اسرار کے علم کو شریعت کی حقیقت سمجھا ہے بعض لوگوں نے شریعت کی صورت میں گرفتار ہو کر شریعت کی حقیقت سے انکار کر دیا ہے اور ہدایہ اور بزوری کے سوا کسی کو اپنا پیر اور مقتدی نہیں سمجھا ہے۔ ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہے جو حقیقت کے گرفتار (طالب) ہوئے، لیکن چونکہ انہوں نے اس حقیقت کو شریعت کی حقیقت نہ جانا، بلکہ شریعت کو صورت ہی میں محدود کر دیا اور اس کو صرف پوست ہی خیال کیا اور مغز کو شریعت سے بالکل علیحدہ تصور کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس حقیقت کی حقیقت سے واقف ہی نہ ہو سکے اور متشابہات کا کوئی حصہ حاصل نہیں کیا۔ علمائے راسخین ہی انبیاء کے وارث ہیں۔

(۲۲) از مولانا رومؒ

ما مریدانیم ش اگر دان حق	علم با از علم حق گیر و سبق
ایں ہمہ علم ز تعلیم حق است	نے ز جود و جہدے از بوق بق است
جانِ جملہ علمہا این است	کہ بدانی اصل خود اے مردیوں

فلسفی گشتی و آگاه نیستی
تو ہمی دانی بجوز و لا بجوز
این رواد نار و دانی و لیک
از خود آگه چوں نئی لے بے شعور
میت کس را از حقیقت آگهی
صد کتاب و صد ورق دز بار کن
بنی اندر دل علوم انبیا
دل منور کن با نور حلی
علم حق در علم صوفی گم شود
علم حق در بحر علم صوفیان

عالم باطن
از کجا و خود کجا و کیستی
خود ندانی تو بجوزی یا عجوز
خود روایانار وانی دال تو نیک
پس نباید بر چنین علمت غرور
جمله میرند با دست تہی
جان و دل را جانب دل دار کن
بے کتاب و بے معید اوستا
چند باشی کاسہ نسیں بو علی
این سخن کے باور مردم شود
گم شود نے نام ماند نے نشان

(۲۳) حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ

معرفت حاصل کن لے جان پیر
ہر کہ عارف شد خدای خویش را
عارف از دنیا و عقبی فارغ است
ہمت عارف بقا، حق بود
چوں بدانی تو کما ہی خویش را
گر ہمیں خواہی کہ یابی زیر نشان

تابیابی از خدائے خود خمیر
در فنا بیند بقا، خویش را
ناچہ باشد غیر مولی فارغ است
زانکہ در حق فانی مطلق بود
علم عالم حاصل آید مژ ترا
سر بنہ بر خاک پیائے کا ملاں

(۲۴) حضرت بہاء الدین آملی علیہ الرحمۃ

ایہا القوم الذی فی المدرسہ
کلبا حصانہوا ہا و سوسہ

فکر کم آن کان من غیر الجبیب
چند چند از حکمت یونانیان
چند زین فقه و کلام بے اصول
فلسفہ یا نحو یا طب یا نجوم
صرف شد عترت به بحث نحو و فقه
علم نہ بود غیر علم عاشقی
سینہ را از علم حق آباد کن
حشمتہ امیر نشان علم دال
علم رسمی سر بسر قیل است و قال

ما کم من نشاة الاخری فطیب
حکمت ایمانیان را ہم بخوان
مغز را خالی کنی اے بو الفضول
مہندہ یار دل یا اعداد شوم
از اصول عشق ہم خوان یکدو و خر
ما بقی تبلیس ابلیس شقی
او حدیث کو علم تم یاد کن
انما بخشی تو در قرآن بخوان
نے از کیفیت حاصل نہ حال

(۲۵) مثنوی شریف

علمہائے اہل تن احمال شاں
علم چوں بر دل زندہ یارے شود
گفت ایزد بحسب اسفارہ
علم کا بنیود زھو بے واسطہ
لیک چوں ایں بار را نیکو کشی
ہیں کمش بہر خدا ایں بار علم
تا کہ بر رہوار علم آئی سوار
اندر آدر سایہ آمل عاتقے
پس تقرب جوید و سوعے الہ
زانکہ ادھر غار را روشن کند

علم ہائے اہل دل حمال شاں
علم چوں بر تن زندہ مارے بود
بار باشد علم کاں بنود زھو
آں نیاید ہم چو رنگ ماشطہ
بار بر گیرند و بختندت خوشی
تا بہ بینی در درول انبار علم
آنکھاں افتد ترا از دوش بار
کس نیارد بر در از رہ ناقلے
سر پہچ از طاعت او پہچ گلاہ
دیدہ ہر کور را روشن کند

دست گیر دبنده خاص الاله
 گر بگویم تا قیامت نعت او
 به سر و پوشش آمد آفتاب
 تو برو در سایه عاقل گر زیر
 از همه طاعات انیست لائق است
 چوں گرفت پی برین تسلیم شود
 صبر کن بر کار او اے بے نفاق
 گر چه گشتی بشکند تو دم من
 دمت او را حق خودست خویش خود
 دمت حق میراندش زنده اش کند
 چوں گدیدی پیر نازک دل مباش
 یک زمانه صحبت با اولیا
 گر تو سنگ خاره و مرمر بونی
 هر پا کال در میان دل نشان
 دست زن در ذیل صاحب دوت
 صحبت صالح ترا صالح کند
 سایه نیر داں چو باشد دایاش
 سایه نیر داں بود بنده خدا
 طاعت او گیر زو تر بیگماں
 پیر را بکنیز کبے پیر آن سفر
 پس ربه را کند یستی تو هیچ

طالبان را مبسیر و تایش گاه فصل ۲
 هیچ آن را غایت و مقطع جو
 فهم کن دانش علم بالصواب
 تار کبی زان دشمن کنه ها ستیز
 سبق یابی بر هر آن کو سابق است
 هم جو خوشی زیر حکم خضر و
 تانگه گوید خضر و بدافراق
 گر چه طفل را کشد تو نمو مکن
 تا یاد شد فوق ایدیه هم براند
 زنده چه کند جان پائنده اش کند
 سست و زیده چو آب گل مباش
 بهتر از صد ساله طاعت یه ریا
 چوں بصلح دل رسی گوهر شوی
 دل مده الا بهر دل خوشاں
 تا ز افشاںش بیابی رفعت
 صحبت طالع ترا طالع کند
 وار هاند از خیال سایه اش
 مرده این عالم و زنده خدا
 تار هی اند آفت آخر زباں
 هست پس پرافت و خوف و خطر
 تو مرقه نهاد ز هر سر هیچ

بهر که او بے مخدی در راه شد
 فصل شیخ نورانی ترا آگه کند
 تا توانی زاد لیا و بر متاب
 چوں شدی دور از حضور اولیا
 چونکه ذات پیرا کردی قبول
 دو دامن و دو مسبین و دو مخوال
 گر جدا بینی ز حق این خواجه را
 پییر را از احوالی هر که دودید
 دست پیر از غائبان کوتاه نیست

او ز غولان گمراه و در چاه شد
 با سخن هم نور را بهره کند
 جهد کن و الله اعلم بالصواب
 در حقیقت گشته دور از خدا
 هم خدا در دانش آمد هم رسول
 خواجه را در خواجه خود مخوداں
 گم کنی هم متن و هم دیباچه را
 او مرید است در حقیقت نه مرید
 دست او جز قبضه الله نیست

حضرت حافظ شیرازی علیه الرحمة

یارب کجاست محرم رازے که یک زایل
 رازیکه بر خلق نهفتیم و نه گفتم
 چو بشنوی سخن اهل کول مگو که خطا
 تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون
 جمال یار ندارد نقاب پرده و نه
 اے بنجر بکوش که صاحب خبر شوی
 در مکتب حقائق پیش ادیب عشق
 دست از مسجود چو مردان بشو
 گر نور عشق حق بدل و جانب افتد
 از پایے تا سرت همه نور خدا شود

دل شرح آں دید که چه دید و چه شنید
 بادوست بگویم که او محرم راز است
 سخن شناس نمی دلبر خطا اینجا است
 کجا بگویم حقیقت گزرتوانی کرد
 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
 تاراه میں بناشی کس را بهره شوی
 باں اے پسر بکوش که روزی پدر شوی
 تا کیمیا عیش بیابی و نذر شوی
 باشد کز آفتاب فلک خوبتر شوی
 در راه ذوالجلال چو بیابا و سر شوی

گر در سرت هوائے وصالست حافظ
باید که خاکِ درگاهِ اہلِ بصیر شوی

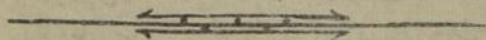
کلید گنج سعادت قبولِ اہلِ دل است
روغنِ خلد بر سرِ خلوتِ درویشانست
کنج غزلت کہ طلسماتِ عجائب دارد
قصر فر دوس کہ رضوانش بدر بانی رفت
انجمن از پر تو آں قلبِ سیاه
و آنکہ میشش بنہد تاجِ تکبر خورشید
موتی را کہ نباشد غمِ آن آسیبِ زوال
ای تو نگہ مفر و ش اینہم نخوت کہ ترا
روئے مقصود کہ شاہانِ جہاں می طلبند
حافظ اینجا بادب باش کہ سلطان و ملک
مباد کس کہ دریں نکته شک و ریب کند
مایہ محنتی خدمتِ درویشانست
فتح آں در نظر ہمتِ درویشانست
منظرے از چمنِ نرہمتِ درویشانست
کیما نیست کہ در صحبتِ درویشانست
کبریا نیست کہ در حمتِ درویشانست
بے تکلف بشنود دولتِ درویشانست
سروری در کنفِ ہمتِ درویشانست
منظر شالینہ طلعتِ درویشانست
ہمہ در بندگیِ حضرِ درویشانست

(۲۷) رباعیات

از حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محبت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
علم کہ نہ ما خود ز مشکوٰۃ نبی ست
جائیکہ بود جلوہ حق حاکم وقت
دانی کہ چہ بود صحیحِ قدیم اے دل دار
ایں را شوی از درسِ عوارف عارف
مدد کہ شد منظر آں یار عجیب
در لوحِ دل ثبت کنی صورت او
و اللہ کہ سیرانی از آن تشنہ لبی ست
تا بچ شدن حکمِ خرد بولہ ہی ست
شغلِ دل تو ظاہر و باطنِ بایار
واں فنِ دگر بگسر از احرار
ظاہر شدہ از صورتش آثارِ عجیب
پیدا شود از لوحِ دل اسرارِ عجیب

فصل
تحصیل عدم اگر ندانی کردن
ایں داءِ عُضال را دوائے بهاریں
آنانکه زافلاس بهیمی هستند
فیض قدس از حکمت ایشان میجو

علم باطن
باید نظر اہل فنّا را جستن
در حکمت اہل دل نخواہی دیدن
بالجہ التوار قدم پیوستند
در وازہ فیض قدس ایشان هستند

فصل سوم

توحید فی الالوہیت

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا
 اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ
 اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ (۲۱)۔

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا
 اور معبود ہوتے تو (زمین و آسمان
 دونوں) کبھی کے برباد ہو گئے ہوتے
 جیسی جیسی باتیں یہ لوگ بناتے ہیں
 وہ تو (عیسوں اور نقصوں سے) پاک
 کیا کوئی ان کا اور معبود ہے اللہ کے
 سوا اللہ کی ذات تو شرک سے پاک ہے۔

اور تمہارا معبود تو وہی خدا ہے
 واحد ہے کوئی معبود نہیں اس کے
 سوا بڑا مہربان ہے رحم والا۔

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول
 نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہی وحی
 کی کہ ہمارے سوا کوئی اور معبود

اَللّٰهُ جَوْعَرَش (بریں) کا مالک ہے وہ تو
 اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
 سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ وَاحِدًا لَا
 اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ
 وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
 مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا لَوْحٰی
 اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا

فَاعْبُدُونِ ۲
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ۱۳

نہیں تو ہماری ہی عبادت کرو۔
بے شک اللہ میرا بھی رب ہے
اور تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی
عبادت کرو یہی (نجات کی)
سیدھی راہ ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا ۳
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا ۴

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
اور اپنے رب کی عبادت میں
کسی کو بھی شریک نہ کرے۔
بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو
نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی
کو شریک قرار دیا جائے اس کے
سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے
لئے منظور ہو گا بخش دے گا
اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ (راہ راست)
سے بڑی دور بھٹک گیا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ

وہ ذات پاک اللہ ہی کی ہے
جس نے آسمان پیدا کئے اور زمین
اور آسمان سے پانی برسایا پھر
اس کے ذریعہ سے پھل پھلہار
پیدا کئے تمہاری روزی کے لئے

لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَ
 سَخَّرَ لَكُمْ الَّيَّامَ ۚ وَ
 سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۚ وَ
 سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا
 سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعْلُوا
 نَعْبَتَ اللَّهِ لَا تَخْضُوا
 إِيَّاهُ الْإِنْسَانُ كَظُلُومٍ
 كَفَّارٍ (۱۳)

اور تمہارے اختیار میں کر دیا
 کشتیوں کو تاکہ یہیں دریا میں
 اللہ کے حکم سے اور تمہارے اختیار
 میں کر دیا ندیوں کو اور اس قسم کو
 تمہارا مسخر کر دیا کہ چکر کھاتے رہیں
 اور رات دن کو بھی تمہارا مسخر کر دیا
 تم کو دیا ہر ایک چیز میں سے جو تم نے
 مانگا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کھتنے
 لگو تو پورا کبھی نہ گن سکو گے ان کو
 بے شک انسان بڑا ہی (اپنی جان پر)
 ظلم کرنے والا حد درجہ کانا شکر ہے۔

اور انہیں ہے محمد مگر ایک رسول
 اور ہم نے تو تجھ کو بھیجا ہے تمام
 جہان کے لوگوں کی طرف یہ رسول
 کو خوشخبری سنانے والا کافروں
 کو ڈرانے والا لیکن بہت سے آدمی

تو جانتے ہی نہیں

اور نہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے
 معبود کو پکارنا (کیونکہ) اس کے
 سوا کوئی اور معبود نہیں اس کی ذات
 کے سوا سب چیزیں فنا ہوئی والی

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ
 وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَّةً
 لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 وَكَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ (۹۱)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
 آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ
 شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
 لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

میں اسی کو حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ۝۱۵

یہی لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ
دوزخ میں رہیں گے اور وہ بہت
ہی بری جگہ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں
نے نیک کام بھی کئے عنقریب
ان کو (مشت) کے ایسے باغوں
میں داخل کریں گے جن کے تلے
نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پاک وعدہ۔

احادیث نبوی

(۱) مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (مُسْلِم)
اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَالْحَمْدُ

جو کوئی گواہی دے کہ نہیں کوئی
معبود مگر اللہ اور تحقیق محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
حرام کی اللہ نے اس پر آگ۔
یا اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں
اور زمین کے اے جاننے والے
پوشیدہ اور ظاہر کے اے صاحب

اعهد اليك في هذه الحياة
 الدنيا واشهدك وكفى بك
 شهيداً الى اشهد ان
 لا اله الا انت وحدك
 لا شريك لك لك الملك
 ولك الحمد وانت على
 كل شيء قدير واشهد ان
 محمداً عبدك ورسولك
 واشهد ان وعدك حق
 لقائك حق والساعة
 آتية لا ريب فيها
 وانك تبعث من في
 القبور وانك ان تكفي
 الى نفسي تكفي الى ضعف
 وعورة وذنوب خطيئة
 والى لا اثق الا برحمتك
 فاغفر لي ذلوبي كلها انه
 لا يغفر الذنوب الا انت
 وتب على اعدائ انت
 التواب الرحيم
 (احمد طرانی)

بزرگی اور خشم کے بے شک
 میں عہد کرتا ہوں تیرے ساتھ اس
 دنیوی زندگی میں اور گواہ کرتا ہوں
 میں تجھ کو اور کافی ہے تو گواہ اس پر
 بے شک میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ
 نہیں کوئی معبود مگر تو تنہا ہے نہیں
 کوئی شریک تیرا تیری ہی ہے بادشاہ
 اور تیرے ہی لئے ہے سب تعریف
 اور تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں گواہی
 دیتا ہوں اس کی کہ بے شک خدا
 بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے
 اور گواہی دیتا ہوں میں اس کی کہ
 بے شک وعدہ تیرا حق ہے اور ملنا
 تیرا حق ہے اور قیامت آنے والی
 ہے نہیں شک اس میں اور بیشک
 تو اٹھا دیکھا ان کو قبروں میں سے
 تحقیق اگر تو سو نہیگا مجھ کو میرے نفس
 کی طرف تو سو نہیگا مجھ کو طرف
 نا تو انی اور عیب کے اور قصداً گناہ
 کے اور چوک کے اور میں تحقیق اعما
 نہیں کرتا ہوں مگر تیری رحمت

کے ساتھ پس بخش واسطے میرے سب گناہ میرے تیرے سوا گناہوں کا
بخشنے والا کوئی نہیں اور تو بہ قبول کر میری بے شک تو تو بہ قبول کرنے
والا مہربان ہے۔

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ
تَرَاهُ فَاَنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

(بخاری و مسلم)

اللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَقُّ مِنْ ذِكْرِ
وَ اَحَقُّ مِنْ عِبَادٍ وَ النُّصْر
مِنْ اِبْتِغَى وَ رَاۤءِكَ مِنْ
مَلِكٍ وَ اَجُودُ مِنْ سَأَلَ
وَ اَوْسَعُ مِنْ اَعْطٰ اَنْتَ
اَلْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ الْفَرْدُ
لَا يَدُلُّكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٍ
اِلَّا وَجْهَكَ لَنْ تَطَاعَ
اِلَّا بِاِذْنِكَ وَلَنْ تَعْصِيَ
اِلَّا بِعِلْمِكَ تَطَاعَ قَتَشْكُرُ وَ تَعْصِي
فَتُغْفَرُ قَرَبُ شَهِيدٍ وَ
اِدْنِي حَفِظْ حَلَّتْ
دُونَ النَّفُوسِ وَ اخَذَتْ
بِالنَّوَاصِي وَ كَبَّتْ اِلَّا
ثَارَ وَ سَخَتْ اِلَّا عِمَارَ

بندگی کر تو اللہ کی گویا کہ دیکھتا ہے
اس کو پس اگر نہیں دیکھ سکتا تو
اس کو پس تحقیق وہ دیکھتا ہے
تجھ کو۔

یا اللہ تو ہی لائق تر ہے ذکر کئے
جانے کے لئے یعنی ذکر تیرا لائق تر ہے
ہر مذکور سے اور تو لائق تر ہے عبادت
کے لئے اور تو بہت مدد کر نیوالا ہے
اس سے کہ مدد چاہی جائے اور تو
ہی بہت مہربان ہے اس سے کہ
مالک ہے اور تو ہی بہت سخی ہے اس سے
کہ مانگا جائے اور تو فراخ تر ہے
عطا میں نہیں کوئی شریک تیرا اور
تو ایک ہی ہے نہیں کوئی ہمسہ تیرا
ہر چیز ملاک ہو نیوالی ہے مگر ذات
تیری ہر گز نہیں۔ عبادت تیری میں
کی جاتی مگر تیری ہی توفیق کے
ساتھ اور عصا واقع نہیں ہوتا

القلوب لك مفضية
والسر عندك علانية
الحلال ما احللت والحرام
ما حرمت والدين ما
شرعت والامر ما
قضيت والخلق مخلوقك
والعبد عبدك وانت
الله الرؤوف الرحيم
اسئلك بنور وجهك
الذي اشرق به السموات
والارض وبكل حق هو
لك ونحو السائلين
عليك ان تقبلني في
هذه الخداة اولى هذه
العشية وان تميرني
من النار بقدرتك
(طبرانی الکبیر)

مگر تیرے علم کے ساتھ تیری ہی عظمت
کیجاتی ہے پس تیرا شکر کیا جاتا ہے
نافرمانی کی جاتی ہے پس بخشا ہے
تو۔ قریب تر ہے ہر حاضر سے اور
تو نزدیک تر ہے گہبان سے حاملِ ہوا
تو نزدیک نفسوں کے اور پکڑے
تو نے بال پیشانیوں کے یعنی سب
تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور
لکھا تو نے عملوں کو اور لکھی تو نے
عمر میں اور دل بسبب تیرے تجلیات
کے ہونے کے فراخ ہیں اور پوشیدہ
نزدیک تیرے ظاہر ہے حلال وہ چیز ہے
کہ حلال کی تو نے اور حرام وہ چیز ہے کہ
حرام کی تو نے۔ اور دین وہ چیز ہے کہ
مقرر کیا تو نے اور کام وہ چیز ہے کہ
حکم کیا تو نے یعنی تمام امور کہ دنیا
میں ہوتے ہیں تیرے ہی حکم و
ارادہ سے ہوتے ہیں سب
مخلوق پیدا شش تیری اور سب

تیرے بندے ہیں تو ہی اللہ ہے بہت مہربان بخشنے والا مانگتا ہوں
میں تجھ سے ساتھ وسیلہ نور ذات تیری کے کہ روشن ہو گئے سبب اس
کے آسمان اور زمین اور مانگتا ہوں ساتھ وسیلہ برحق کے کہ وہ واسطے
تیرے ہے سب مخلوق پر یعنی اطاعت عبادت وغیرہا اور ساتھ وسیلہ

حق مانگنے والوں کے تجھ پر ہے یہ کہ معاف کرے تو مجھ کو اس دن میں
یا اس رات میں یہ کہ امان دے مجھ کو آگ سے ساتھ قدرت اپنی کے۔

نہیں کوئی معبود مگر اللہ وہ تنہا
اور اکیلا ہے نہیں کوئی شریک
اس کا اس کے لئے سلطنت ہے

اور اسی کی تعریف ہے جلاتا ہے
اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے
نہیں موتا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور روایت ہے جابر رضی اللہ
عنه سے کہ کہا فرمایا رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں
واجب کرتی ہیں جنت اور نار
کو کہ ایک شخص نے اے پیغمبر خدا
کے کیا چیزیں واجب کرتی ہیں
جنت اور نار کو فرمایا جو کہ مر اور
شریک کرتا ہو ساتھ اللہ کے کسی
کو داخل ہو گا آگ میں اور جو مر اور
نہ شریک کرتا ہو ساتھ اللہ کے
کسی کو داخل ہو گا بہشت میں۔

اور روایت ہے حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ سے کہ کہا فرمایا

لا اله الا الله وحده
لا شريك له له الملك
وله الحمد يحيى ويميت
وهو حي لا يموت وهو
على كل شيء قدير
(البوداؤد نسائی - ابن ماجہ)

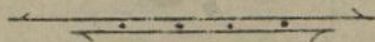
وعن جابر قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثنتان موجبتان
قال رجل يا رسول الله
ما الموجبتان قال من
مات يشرك بالله
شيئاً دخل النار ومن
مات لا يشرك بالله
شيئاً دخل الجنة
رواه مسلم

وعن عثمان قال قال
رسول الله صلى الله عليه

و سلم من مات وهو
يعلم انه لا اله الا الله
دخل الجنة

(رواه مسلم)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو کوئی مرے اور وہ یہ
جانتا ہو کہ نہیں کوئی
معبود مگر اللہ داخل ہوگا
بہشت میں۔

فصل چہارم

توحید فی الآثار
آیات قرآنی

وہی آسمان اور زمین اور ان
چیزوں کا مالک ہے جو ان کے
درمیان میں ہیں پس اسکی عباد کرو۔
یا درکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ
آسمان و زمین میں ہے۔

جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین
میں (سب) اسی کا ہے ہنوحی خدا
ہی سب کاموں کا موجد ہے۔
آسمان اور زمین اللہ ہی کا ملک

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا خَافِعُ لَهُ

(۱۱۰)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ ۖ إِلَهٌ إِلَهُ
تَصِيرُ الْأُمُورُ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (۱۱)

فَلِلَّهِ الْحُكْمُ رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَرَبِّ الْأَرْضِ وَالْعَالَمِينَ ط
وَلَهُ الْكِبَرُ يَاءُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ (۱۲)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
وَوَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ (۱۳)

وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ (۱۴)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ فِرْعٌ مِّنْ لَّدُنْ
وَكَبَّرَ لَا تَكْبِيرًا (۱۵)

اور زمیں میں ہے اور جو کچھ ان
دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ
(کرہ) خاک کے تلے ہے۔

پس اللہ ہی کی تعریف ہے (جو)
آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا
مالک ہے (اور) دنیا جہان کا۔
یعنی ہر چیز کا مالک ہے اور
آسمانوں اور زمیں میں اسی کی
بڑائی ہے۔

ہر ایک چیز جو روئے زمین پر ہے
فنا ہونے والی ہے اور باقی رہے گی
ذات تیرے رب کی جو جلال
و بزرگی والا ہے۔

اور آسمان و زمین سب کا وارث
اللہ ہی ہے۔

اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف خدا
ہی کو ہے جو نہ تو اولاد رکھتا ہے
اور نہ ملک میں اس کا کوئی شریک
ہے اور نہ اس سبب سے کہ کمزور
ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور
اس کی بڑائیاں کرتے رہو۔

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ
نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

میں جانو یہ کہ اللہ تمہارا مالک ہے
کیسا اچھا مولیٰ اور کیسا اچھا
مددگار ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْغَنِيُّ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ
الْفُقَرَاءُ

لوگو تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ
مہربان غنی اور غنیوں والا ہے۔
اللہ غنی (بے نیاز) ہے اور
تم فقیر (اس کے محتاج) ہو۔

وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ
مَمْلُوكُ كُلِّ شَيْءٍ قَالِيَهُ
تَرْجِعُونَ

اور آسمان اور زمین کے خزانے
اللہ ہی کے ہیں۔
آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی
کے پاس ہیں۔
پس پاک ہے (وہ ذات) جس کے
ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور
تم اسی کی طرف لوٹنا کر لائے جاؤ گے

احادیث نبوی صلعم

اے اللہ آپ ہمارے اور ہر چیز
کے رب (مالک) ہیں، میں گواہی
دیتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے رب
(مالک) وحدہ لا شریک ہیں۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ
شَيْءٍ اَنَا شَهِيدٌ اَنَّكَ
اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدُ (اسلم ابوداؤد)

اسرارِ حق

۱۰۹

توحید آثار

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ
شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اِنِّ

(ابوداؤد ترمذی سلم)

اَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيْكَ
لَكَ اِنِّ (موطا و طبرانی)
اَللّٰهُمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ
مَلِيْكُهُ وَ اِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اِنِّ
(اسلم ابوداؤد ترمذی)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ
لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلٰهَ الْمَلِكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اِنِّ (مسلم)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ
قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَنْ فِيْهِنَّ ذَاكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ
(بخاری و مسلم)

یا اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں
اور زمین کے جاتے والے ظاہر
و باطن کے اے رب و مالک
ہر چیز کے۔

آپ مالک و بادشاہ ہیں تمہیں
کوئی شریک آپ کا۔

یا اللہ پروردگار ہر چیز کے اور
مالک سب کے اور معبود ہر چیز کے۔

نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ تنہا۔
نہیں کوئی شریک اس کا اور
اسی کیلئے بادشاہت (مالکیت)
ہے اور اسی کی تعریف اور وہ
ہر چیز پر قادر ہے۔

یا اللہ تیرے لئے سب تعریف
تو ہی قائم رکھنے والا آسمانوں
اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے
اور تیرے لئے سب تعریف ہے تو ہی
بادشاہ اور مالک آسمانوں اور
زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے۔

اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك ان
الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك

(بخاری و مسلم وغیرہ)

سبحان ذي الملك والملكوت
سبحان ذي العزة والجبروت
سبحان الحي الذي لا يموت
اعوذ بعفوك من عقابك
واعوذ برضاك من
سخطك واعوذ بك
منك جل وجهك
(حاکم)

رب اعط نفسي تقويها
زكها انت خير من
زكها انت وليتها و
مولها

(امام احمد)

یا اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں
حاضر ہوں یہیں کوئی شریک
تیرا حاضر ہوں بے شک تعریف
اور نعمت تیرے لئے ہے اور

ملک تیرے ہی لئے ہے نہیں کوئی شریک
پاک ہے وہ جو ملک اور ملکوت کا
مالک ہے پاک ہے وہ جو صاحب
عزت و قدرت ہے پاک ہے وہ
زندہ جو کبھی نہ مرے میں پناہ مانگا
ہوں تیرے عفو کے ساتھ تیرے
عذاب سے اور پناہ مانگا ہوں
میں تیری رضا کیساتھ تیرے غضب سے
اور پناہ مانگا ہوں میں تجھ سے
تیرے ساتھ بزرگ ہے ذات تیری۔

اے میرے رب میرے نفس کو
تقویٰ دے اور پاک کر اس کو۔
تو بہترین ان میں ہے جو پاک کرتے
ہیں نفس کو تو ہی کار ساز اور
مالک ہے۔

فصل پنجم

توحید فی الافعال

تمہارا معبود بس اللہ ہی ہے جس کے
سوا کوئی معبود نہیں، کل چیزوں پر
علم حاوی ہے۔

اللہ ہی تمام چیزوں کا پیدا کر نیوالا
کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے
جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی
دیتا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے،
پھر کہ ہر بہ کائے جلتے ہو۔

اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ
ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

کیا جو پیدا کرے وہی (اپنی مخلوق
کے حال سے) ناواقف ہو۔ حالانکہ وہ
(بڑا) باریک بین اور باخبر ہے۔

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۲

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (۱۲)
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَى

تَوْفَاؤَكُمْ ۝۱۳
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۹)

أَلَا نَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ
هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
(۲۱)

فصل
كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِمَقْدَارٍ (۱۳)
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

تَعْمَلُونَ (۱۴)

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ
أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصْرَ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔

وَإِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۱۶)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَىٰ
اللَّهِ تَكَلَّفَتُوا كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ

(۱۳)

يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ

يَهْدِيهِ مَنْ يَشَاءُ (۱۶)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

(۱۵)

اس کے یہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے
اور اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تمہارا

اعمال کو یعنی جو کچھ تم کرتے ہو۔

نہیں ہے کوئی چلنے والا مگر اس کی جوتی
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میرا
پروردگار راہ راست پر ہے۔

اگر خدا تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو
اس کے سوا کوئی اس کا دور کر سکا والا

نہیں۔ اگر تجھ کو کسی قسم کا فائدہ
پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کا

روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں
میں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے

اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہو کہ پہنچے گا ہم کو مگر وہی جو اللہ
نے ہمارے واسطے لکھ دیا وہی

ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو
چاہیے کہ بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں

وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے
اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے

کہہ دو ہر ایک شخص اپنی فطرت کے
مطابق عمل کرتا ہے۔

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ ۚ

لَا يَسْأَلُ عَمَّا فَعَلَ
هُمْ يَسْأَلُونَ (۲۱)

لوگوں سے ان کے کئے کی باز پرس ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ
شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ
يَظْلِمُونَ (۲۲)

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ
سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
فَأَسْتَحِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُؤْ
مُوا لِي وَلَوْ مَوَّأَ أَنْفُسُكُمْ
(۲۳)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ
فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ
مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ
وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ

فصل ۵
اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر
اس کی قوت برداشت کے مطابق
جس نے جو کیا وہ اس کو ملے گا
اور جس نے جو کیا اس کا بدلہ ہی پائیگا
جو کچھ وہ (اللہ) کرے اس کی باز پرس
اس سے نہیں کی جا سکتی اور ہاں

تحقیق اللہ لوگوں پر ذرا ظلم نہیں کرتا
لیکن لوگ خود ہی اپنے نفسوں پر
ظلم کرتے ہیں۔

(قیامت کے دن شیطان کہے گا)
میری کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں۔
بات اتنی تھی کہ میں نے تم کو اپنی
طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مانا
لیا تو اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے
نفسوں کو الزام دو۔

جو کچھ تم کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی
طرف سے ہے اور جو کچھ برائی پہنچے وہ
تیرے نفس کی طرف سے ہے۔
اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور
اللہ کے منکر ہیں تو یہی لوگ

هُمُ الْخَاسِرُونَ (۲)
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (۱۱)

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى - فَاَمَّا
مَنْ اَعْطَىٰ وَآتَىٰ وَمَنْ
جَاهِلِيٍّ فَسَيَسْرُدُ
لِلْعَسْرِ - وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاَسْتَعْتَبَ وَكَدَّ
جَاهِلِيٍّ فَسَيَسْرُدُ
لِلْعَسْرِ (۱۲)

نقصان پانے والے ہیں۔
(یہ کتاب) جو ہم نے تم کو دی ہے
مضبوطی کے ساتھ لئے رہو اور
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو
یاد رکھو عجب نہیں کہ تم پر ہیز گار بن
جائو۔
بے شک تم لوگوں کی کوشش
مختلف (طور کی) ہے جس نے
راہ خدا میں دیا اور پرہیز گاری
کا شہوہ اختیار کیا اور اچھی بات
(دین اسلام) کو سچ سمجھا تو ہم آسانی
کی جگہ (یعنی بہشت) اس کے لئے
آسان کر دیں گے اور جس نے راہ خدا میں دینے سے نکل کیا اور (آخرت کی)
پروانہ کی اور عمدہ بات (یعنی دین اسلام) کو جھوٹا جانا تو ہم مشکل کی
جگہ (یعنی دوزخ پہنچنا) اس کے لئے آسان کر دیں گے۔

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُحْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَمِمَّا تَرَىٰ فَانْمَا
يَنْزِلُ لِنَفْسِهِ وَالْحَىٰ اللَّهُ
الْمُصِيرُ (۱۳)

(اے پیغمبر) تم تو بس انہی لوگوں کو
ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے
پروردگار سے ڈرتے اور نماز پڑھتے
ہیں اور جو شخص سدھرتا ہے تو
اپنے ہی لئے سدھرتا ہے
اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا
ہے۔

توحید افعال

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
(۱۹)

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ
لِّمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَجَبِهِ سَبِيلًا
(۱۹)

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
(۲۰)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن
يَشَاءَ اللَّهُ
(۲۱)

وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَيْءٍ إِنِّي
فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا
أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ
رَبَّكَ إِذْ أَفْسَيْتَ
(۲۲)

وَإِذْ كُنتَ مِمَّنْ رَّبَّنَا
تَبْتَلُ إِلَيْنَا تَبْتَلُ رَبِّ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
(۲۳)

(۱۳)
(۲۹)

جس نے نیک کام کئے اپنے واسطے
اور جس نے گناہ کئے وہ اسی کے اوپر
ہیں اور تیرا پروردگار نیکوں پر
کسی طرح بھی تو ظلم نہیں کرتا۔

یہ ایک یادداشت ہے پس جو
چاہے اپنے رب کی راہ اختیار
کرنے۔

اور مجھ کو جو توفیق ہے اللہ ہی کی
(طرف سے) ہے۔

اور نہیں ارادہ کرتے تم مگر ارادہ
کرتا ہے اللہ۔

اور نہ کہو کسی کام کو کہ میں یہ کل
کروں گا۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے،
اور یاد کر لو اپنے رب کو جب
بھول جاؤ۔

اور اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو
(اور صبر سے) ٹوٹ کر اسی کے
ہو رہو مشرق و مغرب کا مالک
اس کے سوا کوئی معبود نہیں
اسی کو اپنا کارساز
بناؤ۔

احادیث نبویہ صلیہ وسلم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ
 فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ مَا
 اَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرِ
 فَكُتِبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنْ
 إِلَى الْأَبَدِ تَرْذِي

يا ابا هذير جفت القلم
 بما أنت لاق بخاری
 جفت القلم على علم الله
 بخاری احمد و ترمذی

عن ابن عمر قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء
 بقدر حتى العجز والكيس
 مسلم

قال انس ابن مالك
 رضى الله عنه خدمت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت
 میں سے اول قلم کو پیدا کیا۔ پس
 فرمایا کہ لکھ کہہ کیا لکھوں فرمایا کہ
 لکھ تقدیر کو پس لکھا کہ جو کچھ ہوا
 اور جو کچھ ہونے والا ہے
 ابد تک۔

اے ابی ہزیر سو کہ گیا قلم اُن
 چیزوں پر کہ جو تمہیں پیش نیوالی ہیں
 اور خشک ہو گیا قلم اللہ کے علم پر

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کہ ہر شے تقدیر میں
 ہے یہاں تک کہ نادانی و دانائی

کہا حضرت انس بن مالک رضی
 اللہ نے کہ میں نے دس برس
 تک رسول علیہ السلام کی خدمت

سنین فما قال لی شئ
 فعلته لم فعلته ولا
 شئ لم افعله لم لا فعلته
 ولا قال فی شئ کان لیتہ
 لم یکن ولا فی شئ لم
 یکن لیتہ کان وکان
 اذا خاصنی مخاصم اہلہ
 یقول دعوہ لوقضی
 شئ لکان

چھوڑ دو جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے
 وہی ہوگا۔

تاضی عیاض فی الشفاء

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ
 عنہ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اکثر
 من قول لا حول ولا قوۃ
 الا باللہ فاتھا من
 کنز الجنۃ ترمذی

لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حول وقوت خدا ہی کی بدولت
 ہے حول سے مراد حرکت ہے اور قوت سے مراد قدرت پس جو شخص کہ
 ان امور کا مشاہدہ ان الفاظ سے کریگا اس کو وہ ثواب عظیم جو ان
 کلمات کے کہنے سے احادیث میں دیا ہے ہوگا ورنہ بڑا تعجب ہوتا ہے
 کہ اتنا ثواب سب کاسب اتنے الفاظ سے جو زبان پر سہولت سے گزر

کی ہے اگر میں نے کوئی کام کیا تو
 آپ نے نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں کیا،
 اور اگر نہ کیا تو یہ نہ فرمایا کہ تو نے
 کیوں نہ کیا اور کوئی چیز ہو گئی تو
 اس کو یہ نہ فرمایا کہ کاش نہ ہوتی
 اور اگر نہ ہوتی تو یہ نہ فرمایا کہ کاش
 ہوتی اگر آپ کے گھر والوں میں
 کوئی مجھ سے جھگڑتا تو فرماتے کہ اسے
 چھوڑ دو جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے
 وہی ہوگا۔

کہا ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہ یہ تحقیق
 فرمایا ان سے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے بہت کہا کہ
 لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 یعنی نہیں ہے حول اور قوت سوا
 اللہ تعالیٰ کے یہ خزانہ جنت سے ہے۔

جائیں اور ان کے معانی کا دل میں آسانی سے اعتقاد آجائے کس طرح
 ملتا ہے۔ اور جب معلوم ہو کہ یہ ثواب اس مشاہدہ کا ہے جو ہم نے توحید
 کے ذکر میں بیان کیا ہے تو تعجب نہیں رہتا اور نسبت اس کلمہ کی اور
 اس کے ثواب کی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اس کے ثواب کے طرف
 ایسے ہیں جیسے ایک کلمے کے معنوں کی نسبت دوسرے کلمے کے معنوں
 کی طرف یعنی لَحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ میں صرف دو چیزوں
 یعنی حول و قوت ہی کو خدا تعالیٰ کے طرف منسوب کیا ہے اور کلمہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں سب چیزوں کی نسبت اس کی طرف ہے تو جو
 فرق کل چیزوں اور دو چیزوں میں ہے وہی فرق ان دونوں کلموں
 کے ثواب میں بھی ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ توحید متضمن
 دو پوست اور دو مغز کو ہوتی ہے ویسے ہی یہ کلمہ اور تمام کلمات
 بھی ان ہی چاروں چیزوں پر متضمن ہے اور اکثر لوگ صرف دو پوست
 کے پابند ہیں (اقرار باللسان تصدیق بالقلب) مغزوں کے طرف
 نہیں جھکتے (ہمہ ازوست، ہمہ اوست) جن کی طرف اشارہ اس حدیث
 شریف میں ہے - مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا مِنْ
 قَلْبِهِ مُخْلِصًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - احیاء العلوم جلد ۴
 حول و قوت کا معاملہ ایسا مشکل ہے کہ معتزلہ اور فلاسفہ اور
 بہت سی جماعتیں جن کو دعویٰ اپنی باریک بینی اور عقل و رائے کا
 اور بال کی کھال نکانے کا ہے سب اس میں دنگ ہیں اس سے معلوم
 ہوا کہ یہ دونوں بڑی مہلک اور خطرے کی جگہ اور لغزش گاہیں ہیں
 غافل لوگ اس میں اسی سے تباہ ہوئے کہ اپنے لئے ایک امر ثابت کیا

حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کے دوسرے خالق
کا ٹھہرانا پس جو شخص اس گھائی کو خدا تعالیٰ کی توفیق سے طے کرتا ہے
اس کا رتبہ اعلیٰ اور درجہ بلند ہوتا ہے اور وہی کلمہ لا حول ولا قوۃ
الا باللہ کی تصدیق کرتا ہے۔ (احیاء العلوم جلد ۴)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوۃ الا باللہ
تسعة وتسعين دأء
السرھا الھم البقی
ان قلوب نبی ادم کلھا
بین اصبعین من اصابع
الرحمن کقلب واحد
لصرفہ حیث شاء
(من حدیث عمر)

تمام نبی آدم کے دل اللہ تعالیٰ
کی دو انگلیوں کے درمیان میں
مثل قلب واحد کے ہیں
وہ جس طرح چاہتا ہے اس
کو پلٹا تلے۔

کہا (جبریل علیہ السلام) نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو ایمان
سمجھائیے فرمایا حضرت نے یہ
کہ ایمان لاوے تو ساقی اللہ کے
اور اس کے فرشتوں اور اس
کی کتابوں اور اس کے رسولوں
پر اور آخرت پر اور تقدیر پر

قال (جبریل علیہ السلام)
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم فاخبرنی
عن الایمان قال ان
تومن باللہ و ملائکته
وکتابہ و رسلہ و الیوم
الآخر و تؤمن بالقدر

خَيْرُهُ وَشَرُّهُ قَالَ صَدَقْتَ

مسلم بخاری

اصبحنا واصبح الملك لله

رب العالمين اللهم اني

اسئلك خير هذا اليوم

فتحه وانصره ونوره و

برکتہ و ہذا واعوذ بک

من شرافیه و شرمایه

بعدہ الیوداؤد

تجھ سے اس کی برائی سے جو اس

اللهم ما اصبحت من نعمة

او باحد من خلقك فمناك

وحدك لا شريك لك

فلک الحمد والک الشکر

البوداد و نسائی و ابن حبان و غیره

یا کسی اور کو مخلوق سے پس وہ

کوئی شریک تیرا پس تیرے ہی۔

سبحان الله وبحمده

لا قوة الا بالله ما شاء

توحید افعال

ایمان لاؤ گے پہلائی ویرائی اس کی

طرف سے کہا سچ فرمایا آیت نے

صبح کی سم نے اور صبح کی ملک نے

واسطے اللہ کے کہ پروردگار ہے

سارے جہان کا یا اللہ تحقیق

مانگتا ہوں تجھ سے جہلائی اُس

دن کی اور فتح اور مدد اس کی اور

روشنی اور برکت اس کی اور ہر

اس کی اور پناہ مانگتا ہوں میں

ہے اور اس شر سے جو اس کے بعد

یا اللہ جس چیز نے صبح کی سائے

میرے کسی نعمت سے یا سزا

کسی کے مخلوق تیری اسے پس و

تیرے ہی طرف سے ہے تو ایک

ہی ہے (یعنی جو نعمت دین و

دنیا کی حاصل ہوئی ہے مجھ کو

تیری ہی عنایت سے ہے) ہیں

ریف ہے اور تیرے ہی لئے تیار

پاکستان کے لیے امن اور سچ لڑتا ہوں

اس اعریفے ساتھ ہیں ہے

قوت بندے کو حریت اور سکون

یٰمَنْ اَعْلَمَ اَنْ اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ وَاَنَّ اَللّٰهَ قَدْ احَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝
 ابو داؤد سنائی ابن سنی

کو از روئے جانتے کے یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے

یا حٰی یا قیوم برحمتک استغیث ۝

اصحٰح لی شائی کلمہ ولا تکفنی الٰہی نفسی طر فتر عین (نسائی حاکم)

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الرِّضَا

لِحَبْلِ الْقَضَاءِ وَبِرِّ الْعِیْشِ

بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةِ الْمُنَظَرِ

اِلٰی وَجْهِکَ وَشَوْقًا

اِلٰی لِقَائِکَ فِی عَمْرِ

ضَرَّاعٍ مُّضَرَّةٍ وَلَا خِفَّةٍ

مُضِلَّةٍ (حصن حصین)

عن ابن عباسؓ قَالَ کُنْتُ

خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ

وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ یَوْمَافَقَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ

مگر ساتھ قدرت دینے اللہ کے جو چاہا اللہ فضل
 نے ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا میں جاتا ہوں کہ

یہ شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اور بے شک اللہ نے پھر ہر چیز

کو از روئے جانتے کے یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے

یا حٰی یا قیوم تیری رحمت سے

فریاد کرتا ہوں کہ میرے حیلہ حالوں

کو مدد کر دے ایک چشم زبون

کے لئے بھی مجھ کو میرے نفس کے تقویض نہ کر۔

یا اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں خوشنودی

اپنی بعد تقدیر کے یعنی جو مصیبت

و بلا کی تقدیر جاری ہو اس پر

راضی رہوں اور مرنے کے بعد

ٹھنڈک عیش کی اور لذت دیکھنے

کی طرف تیری ذات کے اور تجھ

سے ملنے کا شوق بغیر حالت سختی

میں اور بغیر فتنہ گمراہ کرنے والے کے۔

روایت ہے ابن عباس رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے کہ ہمیں پیچھے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن پس فرمایا آپ

نے کہ اے لڑکے نگاہ رکھ اللہ کو

والہ وسلم یا عظام احفظ
 اللہ تجلوا تمجاہک و اذا
 سالت فسئل اللہ و اذا
 استعنت فاستعن باللہ
 و اعلم ان الامم لو اجتمعت
 علی ان ینفکوک بشیء لکن
 ینفکوک الا بشیء قد
 کتبہ اللہ لک ولو اجتمعوا
 ان یضروک بشیء لکن
 یضروک الا بشیء قد
 کتبہ اللہ علیک

تو پیاویگا اس کو اپنے روبرو اور
 جب سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے
 سوال کر اور مدد چاہے تو مدد یانگ
 اللہ تعالیٰ سے اور جان لے تحقیق
 تمام لوگ اکٹھا ہوں کچھ نفع ہو چکا
 پر تیرے تو نہ پہنچا دینگے نفع مگر
 اتنا ہی جتنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ
 نے تیرے لئے اور اگر اکٹھا ہوں
 یہ کہ نقصان پہنچاویں تجھ کو کچھ تو
 ہرگز نقصان نہ پہنچے گا مگر
 اتنا ہی جتنا کہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ
 نے تیرے لئے۔

احمد و ترمذی

اقوال صدیقین و مقربین

(از حجت اسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ)

توحید فعل یعنی فاعل کا ایک جانتا ہی سالکوں کے حق میں بڑا
 مقصدِ عالی ہے جو شخص سب باتوں کو خدا کے تعالیٰ ہی کی طرف منسوب
 کرے وہ ایسا محقق ہے کہ حق اور حقیقت کا مقدار کو جانتا ہے۔
 کیونکہ فاعل حقیقت میں ایک ہے اور وہی قابلِ خوف و ریاء ہے اور
 اسی پر توکل و اعتماد ذیاب ہے کہ فاعل خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں

اور جتنی موجود چیزیں ہیں یعنی خلق اور رزق اور بخشش اور عطا نصلہ موت و حیات نفع و ضرر تو نگری اور مفلسی وغیرہ جن کا کوئی ایک سم ہو سکتا ہے ان کا موجد و مبدء و مخترع اللہ تعالیٰ ہی ہے گوئی اس کا شریک نہیں جب آدمی پر یہ بات کھل جائے گی تو پھر اور کی طرف نہ دیکھے گا بلکہ خدائے تعالیٰ ہی سے خائف و متوقع ہوگا اور اسی پر بھروسہ اور توکل کرے گا اس لئے کہ کرنے والا کاموں کا تو صرف ہی ہے دوسرا اور کوئی نہیں مجھو اس کے سوا وہیں وہ سب مستحضر ہیں خود ایک ذرہ بھی آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں نہیں ہلا سکتے اور جب باب مکاشفہ آدمی کے اوپر کھل جاتا ہے تو یہ امر اس کو آنکھ کے مشاہدہ سے بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ اس توحید سے آدمی کو شیطان ایسی جگہ میں روک دیتا ہے جہاں اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے دل پر کچھ ملاؤ شرک کا چل جائے گا اور اس کی دو صورتیں ہیں اول حیوانات کے اختیار پر التفات کرنے سے دوم جمادات کے التفات سے شرک ایسے کرتا ہے کہ مثلاً آدمی کہیتی کے نکلنے اور جمنے میں مینہ پر اعتماد کرے اور پانی کے برسنے کے لئے ابر پر اور بار کے اکٹھا ہونے کے واسطے سردی پر اعتماد کرے اور کشتی کے برابر رہنے اور چلنے میں ہو اپرا اعتماد کرے تو یہ سب باتیں توحید کے باب میں شرک ہیں۔ اور حقیقت امور سے جمالت کی دلیل ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا رَبَّكُمْ خَالِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ" (جنت)

(پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو اسی کے لئے نیت کو
 خالص کچھ کر جب پچالایا ان کو زمین کی طرف اسی وقت لگے شرک کرنے)
 اس کے معنی بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کشتی کے سوار کہتے تھے ہیں
 کہ اگر ہوا اچھی نہ ہوتی تو ہم نہ پہنچتے اور جس شخص کو حالِ عالم کا واقعی
 معلوم ہو گیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہوا، موافق بھی ایک ہوا ہے اور ہوا
 اپنے آپ سے نہیں چلتی جب تک اس کا کوئی حرکت دینے والا نہ ہو
 اسی طرح اس کے محرک کو ایک اور محرک چلے یہاں تک سلسلہ محرک
 اول پر پہنچے کہ اس کا کوئی محرک نہیں اور نہ وہ بذات خود متحرک ہے
 پس نجات کے باب میں بندہ کا التفات ہوا کی طرف ایسا ہے جیسا
 کوئی شخص گردن زدنی کے لئے پکڑا جائے اور بادشاہ اس کی رہائی
 اور عفوِ قصور کا حکم لکھ دے تو یہ شخص ذوات و کاغذ اور قلم کو جن سے
 کہ حکم لکھا گیا ہے یاد کرے اور کہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو میں نہ بچتا اور اپنی
 نجات قلم سے سمجھے جس نے قلم کو ہلایا اس سے نہ سمجھے تو یہ نہایت
 جہالت ہے اور جو شخص جانے کہ قلم کچھ حکم نہیں دے سکتا بلکہ وہ
 کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہوتا ہے تو وہ قلم کی طرف التفات نہیں کریگا۔
 اور سوا کاتب کے اور کا شکر گزار نہ ہوگا بلکہ بعض اوقات نجات
 کی خوشی اور بادشاہ کے شکر میں دل پر قلم اور سیاہی وغیرہ کا خطرہ
 بھی نہیں ہوگا پس آفتاب اور چاند اور ستارے اور مینہ اور بار
 زمین اور ہر ایک حیوان اور پتھر وغیرہ سب خدا کے فیض
 قدرت میں اس طرح مسخر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم بلکہ یہ مثل
 بھی صرف سمجھانے کے واسطے لکھ دی گئی کہ لوگ یہی اعتقاد رکھتے

ہیں کہ دستخط بادشاہ کیا کرتے ہیں اور واقع میں کاتبِ خدا کے تعالیٰ فضلہ ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ ”وہما رمیت اذ رمیت و لکن اللہ راحی“ (اور تو نے نہیں پہنکی مشیت خاک جس وقت پہنکی لیکن اللہ نے پہنکی) پس جب آدمی پر یہ بات کہل جاتی ہے کہ تمام چیزیں آسمان و زمین کی اسی طرح مسخر ہیں تو شیطان اس سے ناامید پھرتا ہے کہ اب اس کی توحید میں یہ شرکِ جادات کا تو نہیں ملا سکتا مگر دوسری صورت سے پیش آتا ہے یعنی التفاتِ حیوانات کے اختیار کا اپنے افعالِ اختیاری میں دل میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تو سب باتوں کو اللہ کی طرف سے کیسے اعتقاد کرتا ہے دیکھ فلاں شخص مجھ کو اپنے اختیار سے رزق دیتا ہے اگر چاہے دے اور چاہے بند کر دے اور بادشاہ کو اختیار ہے کہ چاہے تیری گردن تلوار سے اڑا دے چاہے معاف کر دے تو خوفِ بادشاہ ہی سے چلے گئے اور اسی سے توقع رکھنی چاہئے کیونکہ تو اسی کے قابو میں ہے اور یہ بات تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر قلم کو تو کاتب نہیں جانتا اس جہل سے کہ وہ کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے تو کاتب تو اس سے با اختیار خود لکھتا ہے اس کو کاتب کیوں نہیں جانتا اس خطرہ میں اکثر لوگوں کے قدم لغزش کھا جاتے ہیں۔ بجز اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے جن پر شیطان مردود کو قابو نہیں وہ لوگ البتہ چشمِ بصیرت سے کاتب کو بھی مسخر اور مضطر دیکھتے ہیں جیسے ضعیف قلم کو مسخر دیکھتے ہیں اور اُن کو معلوم ہو گیا ہے کہ ضعیف نے اس باب میں ایسی غلطی کی جیسے کہ

چینوٹی مثلاً کاغذ پر پھرتی ہو اور دیکھے کہ قلم کی نوک کاغذ کو سیاہ کر رہی ہے اور اس کی بینائی ہاتھ اور انگلیوں پر نہ پہنچتی ہو۔ چہ جائیکہ کاتب کو دیکھے تو غلطی سے یہی جانے لگی کہ کاغذ کی سفیدی کو قلم ہی سیاہ کرتا ہے اور اس کی غلطی کی وجہ یہی ہے کہ اس کی بینائی قلم کی نوک سے اوپر نہیں جاسکتی اس واسطے کہ اس کی آنکھ کا حدقہ بہت تنگ ہے پس اسی طرح جس شخص کا سینہ اسلام کیلئے خدا تعالیٰ کے نور سے نہیں کہلا اس کی بصیرت آسمان اور زمین کے جبار کے دیکھنے سے قاصر ہے وہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ واحد اور یکتا سب کے اوپر غالب ہے اس لئے کاتب ہی پر اثناء راہ میں ٹھہر گیا اور یہ صرف جہالت ہے اور ارباب قلوب و مشاہدات کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسمان اور زمین کے ہر ذرہ کو اپنی قدرت کاملہ سے گویا گرد بنا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ان ذرات کی تقدیس اور تسبیح خدائے تعالیٰ کھلے سنتے ہیں اور ان کے گوش حق نبوش میں آواز ان اشیاء کے اقرار کی اپنی عاجزی پر بدول کسی حرف اور صوت کے سنائی دیتی ہے جن کے کان ہی نہیں وہ اس کو البتہ نہیں سنتے۔

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار
 ایک شخص سالک نور الہی نے جو مشعل راہ رکھتا تھا کاغذ کو دیکھا کہ اس کا رخ سیاہی سے کالا ہو گیا ہے اس نے پوچھا کہ تیرا منہ تو سفید کالا تھا اب تو نے کالا کیوں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کاغذ نے جواب دیا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ یہ بات مجھ سے پوچھتا ہے، میں نے اپنے آپ کو کالا نہیں کیا روشنائی سے پوچھ کہ وہ دوات میں جہاں اس کا

ٹھکانا اور وطن تھا بیٹھی تھی وہاں سے نکلی اور میرے صفحہ رخ پر سے فصلہ
 زبردستی تاخت کی اس نے کہا کہ تو سچا ہے پھر روشنائی سے پوچھا
 کہ کیا سبب ہے کہ جو تو نے کاغذ کا منہ سیاہ کیا۔ اس نے کہا کہ پہلا مجھ
 سے پوچھتے ہو میں تو دوات میں چپ چاپ بیٹھی تھی میرا قصد نہ تھا کہ
 اس جگہ سے نکلوں مگر قلم نے اپنی طمع فاسد سے مجھ پر زیادتی کی اور
 مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا اور میری جماعت کو تتر بتر کر ڈالا سارے
 صفحہ پر تم کو متفرق معلوم ہی ہوتی ہوں عیاں راجہ بیاں۔ تو اس
 کی وجہ قلم سے پوچھنی چاہیے مجھ سے کیا علاقہ اس نے کہا کہ تو درست
 کہتی ہے پھر قلم سے وجہ اس کی ظلم و زیادتی کی روشنائی پر پوچھی اس نے
 کہا کہ یہ امر مجھ سے پوچھتے ہو میں تو ایک سنیٹھا تھا کہ نہروں کے کنارے
 ہرے ہرے درختوں میں کھڑا تھا ہاتھ چھری لے کر پہنچا اور مجھ کو جرڑ
 سے اکھاڑ کر میرا پست اُتارا اور کپڑے پہاڑے اور پوریاں جدا کیں
 پھر تراشا اور سر چیرا اور قطا لگایا پھر سیاہی میں ڈبو یا اب مجھ سے
 خدمت لیتا ہے اور مجھ کو سر کے بل چلاتا ہے تو مجھ سے پوچھ کر کیوں
 زخم پر نمک چھڑکتا ہے الگ رہ اور ہاتھ سے پوچھ کہ جس نے مجھے
 دبا رکھا ہے اس نے کہا کہ تیرا قول درست ہے۔ ہاتھ سے پوچھا کہ
 تو نے قلم پر کیوں ظلم کیا ہے اس سے خدمت کیوں لیتا ہے ہاتھ نے
 کہا کہ میاں صاحب میں تو گوشت بڈی اور خون ہوں تم نے کہیں دیکھا
 ہے کہ گوشت ظلم کرتا ہو یا کوئی جسم اپنے آپ حرکت کرتا ہو میں تو
 ایک سواری ہوں مجھ پر ایک سوار قدرت نام سوار رہتا ہے مجھے
 وہی پھرتا اور دوڑاتا ہے تمام زمین پر لئے پھرتا ہے دیکھو درخت

اور پتھر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور نہ اپنے آپ حرکت کرے
 فصل کیونکہ اُن پر یہ زبردست سوار نہیں مردوں کے ہاتھ میں اور مجھ میں
 صورت و شکل میں کچھ فرق نہیں وہ کیوں قلم نہیں پکڑتے غرض کہ مجھ
 سے اور قلم سے کچھ واسطہ نہیں یہ سوال قدرت سے کرنا چاہیے میرا
 کچھ قصور نہیں میں صرف سواری ہوں سواری مجھے ہلاتا ہے اس نے
 کہا بجا ہے۔ پھر قدرت سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تو ہاتھ سے خدمت لیتی
 ہے اور اسے ادھر ادھر پھراتی ہے اس نے کہا کہ تم مجھے عتاب اور
 ملامت مت کرو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ملامت گریں خود ملامت
 عاید ہوتی ہے اور جس کو ملامت کرتے ہیں اس کا قصور نہیں نکلتا
 تم کو میرا حال کیا معلوم نہیں، کیسے جانا کہ میں ہاتھ پر سوار ہونے سے
 زیادتی کی میں تو اس پر تلنے سے پہلے بھی سواری تھی مجھے اس کے ہلانے
 سے کیا مطلب تھا میں تو چپ چاپ سوتی تھی اور ایسے خواب و
 خمر گوش میں تھی کہ لوگ یہ جانتے کہ مردہ ہے یا معدوم ہے یعنی نہ خود متحرک
 تھی نہ دوسرے کو حرکت دیتی تھی یہاں تک کہ ایک موکل آیا اور اس نے
 مجھ کو بلایا اور زبردستی مجھ سے یہ کام لیا جس پر تم ملامت کرتے ہو مجھ کو
 طاقت اس کی موافقت کی تھی نہ تاب مخالفت اس موکل کا نام ارادہ
 ہے میں اس کو نام ہی سے جانتی ہوں یا اسی سے پہچانتی ہوں کہ ایک
 بارگی اس نے چڑھائی کر کے مجھ کو گہری نیند سے جگا دیا اور بزور مجھ
 سے وہ کام لیا اگر میری تجویز تنہا کوئی پوچھتا تو مجھ کو گنجائش تھی کہ
 میں کچھ بھی نہ کرتی اس نے کہا کہ درست ہے پھر ارادہ سے پوچھا کہ تجھ کو
 کیا ہوا تھا کہ قدرت پر جو چپ چاپ اطمینان سے سو رہی تھی جا پڑا۔

اور اس کو حرکت دینے میں لگا دیا اور ایسی زبردستی کی کہ اس کو تابِ فضل و مخالفت نہ ہوئی اور بدولتِ تیری اطاعت کے کوئی گریزا اور مضمر نظر نہ آیا اور ارادہ نے کہا کہ جلدی مت کرو شاید تمہارے عتاب کا عذر میرے پاس موجود ہے یعنی میں اپنے آپ نہیں اٹھا بلکہ مجھ کو ایک زبردست حکم نے اٹھایا اور بھیجا میں اس کے آنے سے پیشتر ٹھہرا ہوا تھا مگر بارگاہِ حضرتِ دل سے علم کا قاصد عقل کی زبانی میرے پاس آیا اور یہ پیام سنایا کہ قدرت کو اٹھاوے میں نے مجبوری قدرت کو حرکت دی اس لئے کہ میں بے چارہ تابعِ علم و عقل کا ہوں مجھے خبر نہیں کہ مجھ کو ان کی خدمت گزاری کا کیوں حکم ہے اور کس لئے میں ان کی اطاعت کے لئے مجبور ہوں اتنا جانتا ہوں کہ جب تک یہ ایلیجی نہیں آتا تب تک چین چان سے رہتا ہوں یہی میرا حاکم ہے خواہ عادل ہے یا ظالم ہے اسی کیلئے میں مستعد ہوں اور اسی کی اطاعت مجھ پر واجب و لازم ہے بلکہ جب یہ حکم قطعی کر دیتا ہے تو مجھ کو تابِ مخالفت نہیں اپنی جان کی قسم ہے کہ جبکہ وہ خود اپنے جی میں متردد اور حکم میں متحیر رہتا ہے تو میں چپکار رہتا ہوں مگر جو کتنا اور حکم کا منتظر رہتا ہوں اور جب حکم اس کا یقینی ہوتا ہے تو اپنی سرشت کی رو سے میں اس کی اطاعت اور فرماں برداری کیلئے مضطر ہو جاتا ہوں اور قدرت کو تعمیل مقتضائے حکم کیلئے اٹھا دیتا ہوں اب تم اپنا سوال اور عتاب مجھ سے الگ رکھو علم سے میرا حال پوچھو بقول شخصے کہ مردہ بدست زندہ۔ حکمِ مرگ لمفاجات محکوم کو بجز اطاعت کیا چارہ ہے سالک نے کہا سچ ہے۔

پھر علم و عقل اور دل سے جا کر مطالبہ اور عتاب کیا کہ تم نے ارادہ کو اپنا تابع قدرت کے اٹھانے کھلے کیوں کیا اور اس سے خدمت کیوں لی عقل نے توجواب دیا کہ میں تو ایک چراغ ہوں خود روشن نہیں ہوا کسی اور نے روشن کیا ہے اور دل نے کہا کہ میں ایک تختی ہوں خود نہیں پھیلی کسی نے پھیلا یا ہے اور علم نے کہا کہ میں ایک نقش ہوں جو تختی دل کی سفیدی پر چراغ عقل کے روشن ہونے کے بعد منقوش ہو جاتا ہوں اور میں خود منقوش نہیں ہوا بہت دلوں پر یہ تختی مجھ سے پیشتر خالی ہی تھی۔ میں جس قلم نے کہ مجھ کو نقش کیا اس سے پوچھو کیونکہ نقش بدوں قلم کے نہیں۔ اس وقت سائل عاجز ہو کر جواب پر قانع نہ ہوا اور کہنے لگا کہ اس راہ میں میں بہت پھرا اور بہت سی منزلیں طے کیں اور جس سے مجھے توقع ہوئی کہ یہ تبادلیگا وہ دوسرے ہی پر حوالہ کرتا گیا مگر پھرنے کی کثرت سے میں خوش ہی ہوتا تھا اس لئے کہ ہر کوئی ایک جواب معقول دل پسند تو دیتا تھا اور دفع سوال میں ایک عذر ظاہر بیان کرتا تھا مگر تو جو کہتا ہے کہ میں خطا اور نقش ہوں مجھ کو قلم نے لکھا ہے یہ بات میں نہیں سمجھتا اس لئے کہ میں صرف قلم نے وغیرہ کا جانتا ہوں اور تختی بھی لوہے لکڑی کی دیکھی ہے اور نقش سیاہی و سرخی وغیرہ معلوم ہے چراغ آگ سے روشن دیکھا ہے مگر اب جو ذکر تختی اور چراغ اور خطا اور قلم کا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی عجیب بات ہے کہ گہور سننا ہوں اور چکی نہیں دیکھتا۔ علم نے کہا کہ تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مایہ اور زاد کم ہے اور سواری کم زور اور جس راہ کے طے کرنے کا قصد رکھتے ہو اس میں مہلکے اور مخاوف بہت ہیں بہتر یہ ہے کہ اب اس خیال سے درگزر و اور اپنی

راہ لو۔ تم مرد اس میدان کے نہیں ہو جس کا کام اسی کو سناجھے اور اگر تم مقصد فضلہ
 کی راہ پوری ہی کرنی چاہتے ہو تو لو کان لگاؤ اور سنو کہ تمہارے اس راستہ
 کے عالم تین ہیں اول عالم ملک و شہادت ہے جس میں کی چیزیں کاغذ اور
 قلم اور روشنائی اور ہاتھ وغیرہ تھے ان سے تم بتدریج بڑھ آئے دوسرا
 عالم ملکوت ہے وہ میرے بعد ہے جب تم مجھ سے آگے چلو گے تو اس عالم
 کی منزلوں میں جا پہنچو گے اس عالم میں جنگل و وسیع اور بڑے بڑے دریا
 اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم ان میں کیسے پہنچو گے۔ اور
 تیسرا عالم جبروت ہے۔ وہ ملک اور ملکوت کے درمیان میں ہے اسی
 میں سے تم تین منزلیں طے کر چکے ہو اس لئے کہ اس کے شروع میں منزل
 قدرت اور ارادہ اور علم ہے اور یہ عالم ملک اور ملکوت میں واسطہ
 ہے یعنی عالم ملک کا راستہ بہ نسبت اس کے سہل ہے اور عالم ملکوت کا
 راستہ اس کی نسبت نہایت سخت اور دشوار گزار ہے اس عالم کو ان
 دونوں عالم کے درمیان ایسا جاننا چاہیئے جیسے کشتی کی چال زمین اور
 پانی کے درمیان ہے۔ یعنی نہ تو وہ مضطرب پانی کی طرح ہوتی ہے نہ ساکن
 زمین کی طرح اور جو شخص زمین پر چلتا ہے وہ عالم ملک اور شہادت
 میں چلتا ہے۔ پس اگر ان کی قوت زیادہ ہو اور کشتی پر سوار ہو سکے تو
 ایسا ہو گا کہ گویا عالم جبروت میں سیر کرتا ہے اور اگر اس سے بھی
 زیادہ قوی ہو اور پانی پر بے کشتی چلنے لگے تو بلا تردد عالم ملکوت میں
 سیر کرے گا۔ پس اگر تم پانی پریدوں کشتی نہیں چل سکتے تو پھر جاؤ کہ
 زمین سے تجاوز کر چکے کشتی کو پیچھے چھوڑا اب تو نہ پانی ہی رہ گیا ہے
 اور آغاز عالم ملکوت کا یہ ہے کہ جس قلم سے کہ دل کی تختی پر علم لکھا جاتا ہے

وہ نظر پڑے اور جس یقین سے کہ پانی پر چل سکتے ہیں وہ حاصل ہو جائے۔
 تم نے یہ حدیث آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے حال میں نہیں سنی کہ جب آپ کے سامنے مذکور ہوا کہ حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام پانی پر چلتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اما الوازح اذ یقینا المشی
 علی لہو اء یعنی اگر انکو یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے سالک
 نے کہا کہ میں اپنے معاملہ میں حیران ہوں اور تو نے جو رستہ کا خوف
 بتایا اس سے میرا دل تھرا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں کہ جو جنگل تو نے بتائی
 ہیں مجھ میں طاقت اُن کے قطع کی ہے یا انہیں۔ اس کی کچھ پہچان بھی
 علم نے کہا کہ علامت کیوں نہیں یہ علامت ہے کہ تم اپنی آنکھ خوب نظر
 باندھ کر میری طرف کھولو اگر تم کو وہ قلم جس سے میں دل پر منقوش ہوتا
 ہوں نظر آئے تو ایسا لگتا ہے کہ تم اس راہ کے اہل ہو گے کیونکہ جو شخص
 عالم جبروت سے بڑھ کر ملکوت کے دروازے پر دستک دیتا ہے
 اس کو وہ قلم سوچنے لگتا ہے دیکھو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا نبوت
 میں وہ قلم معلوم ہوا تھا جب کہ یہ آیت اتری ”اقْرَءْ وَرَبُّكَ
 الْاَكْبَرُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَحْصُمْ“
 (آیت) (پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے آدمی کو وہ
 علم سکھایا جو جانتا تھا) سالک نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھ کھولی اور خوب
 تاکا مگر مجھ کو تو نہ قلم نظر آتا ہے نہ لکڑی اور میں نے تو قلم ان ہی چیزوں
 کے دیکھے ہیں علم نے کہا کہ تم کیسی بات کہتے ہو تم نے نہیں سنا کہ گھر کا
 سامان مثل مالک مکان کے ہوا کرتا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی
 ذات کسی ذات سے مشابہ نہیں نہ اس کا ہاتھ اور ہاتھوں کے ماتہ

قلم اس کا اور نہ قلموں کی صورت نہ اس کا خط اور خطوں کی طرح نہ فصل
 اس کا کلام اور کلاموں کے موافق یہ اُمور الہی ہیں اور عالم ملکوت میں
 سے ہیں جس طرح کہ اور اجسام مکان میں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات
 نہ تو جسم ہے اور نہ کسی مکان میں اور نہ اس کا ہاتھ مرکب گوشت و
 پڑی و خون سے ہے جیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم اس کا لئے کا نہ
 تختی لکڑی کی نہ کلام حروف اور آواز کا نہ کتابت نقش و نگار کی
 نہ روشنائی پٹھکری ماز و غیرہ کی پس اگر تم کو یہ باتیں ایسی نہیں
 سو جہتیں تو ہماری دانست میں تم محنت ہو یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ
 کو منترہ اور پاک سمجھتے ہیں تو مر رہیں اور جو اس کو تشبیہ
 اجسام سے دیتے ہیں وہ مونث ہیں اور تم ان دونوں کے درمیان محنت
 ہو نہ ادھر ہونے ادھر ہو بتاؤ تو خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کو
 اجسام سے کیسے منترہ کیا اور اس کے کلام کو معانی اور حروف کو آواز
 سے کس طرح پاک سمجھا کہ اب اس کے ہاتھ اور قلم اور تختی اور کتابت
 پر توقف کرتے ہو اور ان کو نہیں سمجھتے ہو پس اگر ارشاد ان حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ کے یہ
 معنی سمجھے ہو کہ جیسی صورت ظاہری حضرت آدم علیہ السلام کی
 آنکھ سے محسوس ہوتی تھی خدائے تعالیٰ اسی صورت کا ہے تو تمہارا
 صاحب تشبیہ ہونے میں کیا شبہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ صرف یہودی
 ہو جاؤ ورنہ تو ریت سے مت کھیلو یعنی تو ریت سے کھیلنا دلالت
 خالص یہودی ہونے کی ہے۔ اسی طرح سے جو شخص خدائے تعالیٰ
 کو اجسام ظاہری جیسا جانے وہ بھی نرا صاحب تشبیہ ہے اور اگر

تم اس حدیث سے صورتِ باطنی جو چشمِ باطن سے معلوم ہوتی ہے نہ چشمِ ظاہر سے سمجھ ہو تو بے شک تم خدا کے تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہو نوری تنزیہ کماوریا کی کے میدان کے مرد ہو۔ اب منزلِ طے کرو کہ تم طوبی کی وادیِ مقدس میں آؤ اور سرِ قلبی سے سنو کہ کیا حکم ہوتا ہے شاید اس بات سے تم کو بجلی پر راہ ملے اور کیا عجب ہے کہ حجبِ عرش سے تم کو بھی فرہی آنا نہ ہو بچے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تھی کہ الیٰ آخا ربک فاخلع نعلیک۔ جب سالک نے علم کی تقریر سنی اپنے قصور سے واقف ہوا اور معلوم کیا کہ واقع میں میں تشبیہ اور تنزیہ کے درمیان میں محنت ہوں اور اس کا دلِ نفس کو عین نقصان میں دیکھ کر مارے غصہ کے جل گیا اور چونکہ اس کے دل کا تیل ایسا تھا کہ بدوں آگ لگے ہی قریب جلنے کے تھا جب علم کی اشتعالک اس کو پہنچی وہ تیل روغن ہو گیا اور نورِ علی نور بن گیا علم نے اس سے کہا کہ لو اب مواقع غنیمت جانو اور اپنی آنکھ کھولو شاید بجلی کی راہ ملے سالک نے آنکھ جو کھولی تو اس کو وہ قلم الہی معلوم ہونے لگا دیکھا تو جیسا علم نے بتایا تھا ویسا ہی ہے کہ وہ نے کہا ہے نہ لکڑی کا نہ اس کے نوک ہے نہ منہ، وہ سب آدمیوں کے دلوں پر طرح طرح کے علوم لکھا ہے اور اس کی ایک نوک ہر ایک دل پر ہے حالانکہ اس کے کوئی نوک نہیں سالک کو اس بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ علم عجب رفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری طرف سے خزانے خیر دے کہ جو کچھ اوصاف اس نے قلم کے بتائے تھے وہ سب مجھے ظاہر ہو گئے واقع میں یہ قلم اور قلموں کی طرح کا نہیں پھر سالک علم سنا شکر گزار ہو کر ذہن صفت ہوا اور کہا کہ میں تیرے

پاس بہت ٹھہرا اور بہت کچھ پوچھا اب میرا قصہ ہے کہ قلم کی خدمت ^{فصل ۵} میں جا کر اس کا حال دریافت کروں غرض وہاں سے چل کر قلم سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر ایسے علم لکھتا ہے جن سے ارادہ جا کر قدرت کو اٹھا دیتا ہے اور اقوال اختیاری سرزد ہونے لگتے ہیں قلم نے کہا کہ تم نے عالم ملک و شہادت میں جو کچھ دیکھا تھا اور وہاں کے قلم کا جواب سنا تھا وہ تم بھول گئے یعنی جب تم نے اس قلم سے پوچھا تھا تو اس نے ہاتھ حوالہ کر دیا تھا اس نے کہا کہ میں بھولا نہیں قلم نے کہا کہ تو وہی جواب میرا ہے جو اس قلم کا تھا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تو اس کی صورت کا نہیں قلم نے کہا تم نے نہیں سنا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ سالک نے کہا کہ میں نے سنا ہے قلم نے کہا کہ میرا حال بادشاہ کے دہنے ہاتھ سے پوچھو کہ میں اسی کے قبضہ میں رہتا ہوں وہی مجھ کو پھیرتا ہے میں اس قابو میں مسخر ہوں یعنی قلم الہی اور قلم آدمی میں مسخر ہونے کی رو سے کچھ فرق نہیں اگر فرق ہے تو اظاہر صورت کا ہے سالک نے پوچھا کہ بادشاہ کا دہنا ہاتھ کیا ہے قلم نے کہا کہ جس کا مذکور ہم نے اس آیت میں سنا ہے ”وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ“ (آسمان پٹے ہیں اس کے دہنے ہاتھ میں) میں اس کے دہنے ہاتھ کے قبضہ میں ہوں وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے سالک قلم کے پاس سے یحییٰ کے پاس گیا اور اس میں قلم سے بھی زیادہ عجائبات جن میں سے کسی کا وصف بیان نہیں ہو سکتا بلکہ ہزار ہا دفتر میں اس کی شرح اور وصف کا سوال مضامین بھی نہیں لکھا جاسکتا خلاصہ یہ کہ وہ یقیناً دہنا ہاتھ ہے اور نہ دہنوں کی طرح اور بازو ہے

نہ اندازوں کی طرح کا اور انگلیاں ہیں نہ اور انگلیوں کے موافق اس ہاتھ میں قلم کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر معلوم کیا کہ قلم کا عذر درست ہے تب دینے ہاتھ سے اس کا حال پوچھا کہ قلم کو حرکت کیوں دیتے ہو اس کا جواب دیا میرا وہی جواب ہے جو عالم شہادت کے ہاتھ نے دیا تھا یعنی حوالہ قدرت پر کیا کیوں کہ ہاتھ کو خود یہ خود حرکت نہیں اس کی محرک قدرت ہوتی ہے، سالک قدرت کے عالم کو گیا اور وہاں ایسے عجائبات دیکھے جن کے سامنے پیشتر کے عجائبات گراؤ تھے، قدرت سے حال حرکت میں اس کا پوچھا اس نے جواب دیا کہ میں صرف صفت ہوں قادر سے پوچھ کہ اس بتانا موصوف کا کام ہے نہ صفت کا، اور اس وقت قریب تھا کہ سالک کو لغزش ہو جاتی اور زبان سوال کشادہ کر بیٹھا مگر اسکو استقلال امت ہوا۔ اور سر اوقات عظمت قادر مطلق سے آواز آئی کہ ”لَا يُمْكِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ“ (اس سے پوچھا نہ جاوے جو کچھ وہ کرے اور ان سے پوچھا جاوے گا) اس امر کو سن کر سالک پر ہیبت چھا گئی اور یہ پچھاڑ کھا کر بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی میں دیر تک ترپتا تھا جب ہوش آیا تو کہا کہ الہی تو پاک ہے تیری شان کیا بڑی ہے میں نے تیرے سامنے توبہ کی اور کچھ پر بھروسہ کیا اور اس بات پر ایمان لایا کہ تو بادشاہ ہے جبار و تہا رکتیگا کردگار ہے، میں تیرے سوا کسی سے نہ دروں گانا نہ دوسرے سے توقع کروں گا اور پناہ نہ مانگوں گا مگر تیرے عفو کی تیرے عذاب سے اور تیری رضا کی تیرے غصے سے، اور مجھے اب کچھ کام نہیں بجز اس کے کہ تیرے سامنے گر کر اگر سوائل کروں۔ اور منت و ساجد سے میں کہوں کہ میرا ساتھ کھولے تاکہ میں کچھ کو پہچان لوں اور میری زبان کی گرہ دور کرے تاکہ تیری تعریف کروں حجاب کی آڑ سے خطاب ہوا.....

کہ خبردارِ شنا کی طمع مدت کڑا اور سیر و رکائات فخرِ انبیاء سے آگے بڑھ کر فضلہ
 قدم مدت دھڑا نہیں کے پاس جا جو کچھ کو وہ دیں وہ لے لے اور جس چیز سے
 روکیں اس سے باز رہ اور جو کچھ انھوں نے کہا دیکھ زبان پر لاؤ دیکھ انھوں نے
 اس درگاہ میں اس قول کے سوا کچھ نہیں کہا۔ سبحانک لا اِحصی
 ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسك (پاک ہے تو
 میں نہیں پوری کر سکتا تیری تعریف تو ایسا ہے جیسا تو خود کرے اپنے
 نفس کی تعریف) سالک نے عرض کیا کہ الہی اگر زبان کو یا تیری ثناء
 کا نہیں تو یہی معلوم ہو جائے کہ دل کو بھی تیری معرفت کی توقع ہو سکتی
 ہے یا نہیں؟ آواز آئی کہ کیا صدیقیوں کی گردن پر سے کودا چاہتا ہے۔
 خبردار اور ہوش منجھال صدیق اکبرؑ کا حال دیکھ اور ان کی پیروی
 کر اس لئے کہ سید الانبیاء کے اصحاب ستاروں کے مثل ہیں جن کی اقتدا
 کرے گا راستہ ملے گا۔ صدیق اکبرؑ کہتے ہیں اَلْعِزُّ عِنْدَ رَبِّكَ
 الْاِدْرَاکُ اِدْرَاکُ اِدْرَاکُ کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا
 ہی ادراک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری درگاہ سے تیرا بہرہ اسی قدر
 بہت ہے کہ تو یہ جان لے کہ میں اس دربار سے محروم ہوں اور جمال
 اور جلال کے ملاحظہ سے عاجز ہوں کیوں ہے۔

کہ حاصل دین رہ فرس رانہ اند بلا اِحصی از تک فروماندہ اند
 اس کے بعد سالک پھر اپنے سوال اور عتاب کا عذر یہیں اور
 قلم اندازہ اور قدرت اور بعد کی چسبندوں سے کیا۔ اور کہا کہ مجھ کو
 معذور رکھو اس لئے کہ میں اجنبی تھا اور ملکوں میں نیا آیا تھا اور جو
 شخص اجنبی چلا آتا ہے اس کو وحشت ہوتی ہی ہے امیر انکار تم پر

صرف تصور و خیالت سے تھا اب مجھ کو تمہارا عذر معلوم ہو گیا اور
 ظاہر ہوا کہ ملک اور ملکوت اور عزت و جبروت میں یگانہ ذات اور حکم
 کی رو سے وہ خدائے واحد و قہار ہے تم لوگ اس کے قبضہ قدرت
 میں مسخر و متحرک ہو، وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔
 پس توحیدِ فعلی سا لیکن کی اس طرح تھی یعنی جن لوگوں پر کھل گیا
 تھا کہ فاعل ایک ہی ہے ان کا طریق توحید اس طرح تھا: خَلَقَ اللہ تعالیٰ
 کی قدرت اور ارادہ کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے افعال کا
 محل ہے گو خَلَقَ خود بھی اُس کے افعال ہی میں سے
 ہے لیکن خدائے تعالیٰ کا بعض فعل بعض کا محل ہوتا ہے۔ مثلاً
 حدیث شریف میں لفظ اَعْمَلُوا ہر چند زبان رسولِ مٹد ملی اللہ
 علیہ وسلم سے نکلا مگر افعال الہی میں سے وہ بھی ایک فعل ہے اور
 اس بات کا سبب ہے کہ خَلَقَ کو معلوم ہو جائے کہ عمل کرنا مفید ہے
 اب لوگوں کا جاننا بھی ایک خدا کا فعل ہے اور وہ بھی ایک اور بات
 کا سبب ہے یعنی علم ہی کے باعث ارادہ پختہ حرکت و طاعت کا
 پیدا ہوتا ہے پھر ارادہ و شوق بھی فعل الہی ہے اور حرکتِ اعضاء
 کا سبب ہے اور حرکتِ اعضاء بھی خدا کے افعال میں سے ہے اسی
 طرح سب باتیں اس کے افعال میں سے ہیں مگر ایک دوسرے کا
 سبب ہوتی ہیں یعنی فعل اول شرط ہوتا ہے دوسرے کی جیسے جسم کا
 پیدا ہونا عرض کیلئے شرط ہے یعنی عرض پہلے جسم کے نہیں پیدا ہوتا اور
 زندگی کا پیدا ہونا علم کی پیدائش کیلئے شرط ہے اور علم کا پیدا ہونا
 ارادہ کی پیدائش کے لئے شرط ہے یہ سب افعال خدا تعالیٰ کے ہیں

اور ایک دوسرے کے لئے اسی اعتبار سے سبب میں ان کے سبب ^{فصل ۵}
 ہونے سے یہ مقصود نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے موجب ہیں بلکہ یہ عرض
 ہے کہ غیر کے حاصل ہونے کیلئے شرط ہیں کہ اول ہو چکے تو دوسرا امر
 ہو جیسے زندگی جب ہو کہ جب اول جو ہر ہو چکے اور علم کے قبول کی
 استطاعت جب ہو جب پہلے حیات ہوئے اور ارادہ اس وقت
 جس وقت علم پیشتر آچکے اس طرح اگر آدمی تحقیق کرے گا تو جو رتبہ
 توحید کا ہم اوپر لکھ آئے ہیں اس تک ترقی کر جاوے گا۔
 (احیاء العلوم جلد ۲ باب توکل)

از قطب الاقطاب الاعظم سید محمد بن عبد البر حلیانی

کیف یحسن منک العجب فی	گھنڈہ اور خود بینی کرنا اپنے اعمال
اعمالک و روحیۃ نفسک	میں اور اپنے نفس کو دیکھنا ان
فیہا و طلب الاعواض	میں ان عووض مانگنا ان پر کس طرح
علیہا و جمیع ذالک بتوفیق	مجھے زیبا معلوم ہوتا ہے حالانکہ
اللہ و عونہ و قوتہ	یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور
وارادۃ و فضلہ	اس کی مدد اور اس کی قوت اور
	اس کے ارادہ اور اس کے فضل سے ہے
کیف تعجب بحمد فعلک	اپنے مجرّد فعل پر کیوں کر عجب
و اضافة ذلک الیہ	ہو سکتا ہے (حالانکہ) کل احوال
فی الاحوال کلہا الا الشر	میں (فعل) کی نسبت حق تعالیٰ

والمعاصی فانك تضيفها
الى نفسك فهي احق
بذلك لانها ماوى
كل شر وان كان هو
عز وجل خالق وخالق
افعالك مع كسب وانت
الكاسب وهو الخالق
والله خلقكم وما
تعلمون فيما كسبت
ايديكم

کی طرف سے مگر شر و عصیان
کی نسبت نفس مُصنّف ہے کہ
وہی اس کا احق ہے کہ وہ ماویٰ
ہر شر کہے اگرچہ اللہ سبحانہ
تعالیٰ تیرا اور تیرے افعال و کسب کا
خالق ہے پس تو کاسبِ افعالِ اللہ تعالیٰ
خالق ہے۔

والله خلقكم وما تعلمون
بسبب اس کے کہ تمہارے ہاتھوں
نے کیا۔

(فتوح الغیب المقلّۃ السبعون)

اس امر کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی میں ایک صفت ہے جو فعل و
ترک (فعل) کی دو جانبوں میں سے ایک کو ترجیح دیتی ہے اگر کوئی
چیز اُس کی خواہش و طبیعت کے موافق ہو تو فعل کی جانب کو ترجیح
دیتا ہے، اور اگر نا ملائم نا موافق ہو تو ترک کی جانب کو ترجیح دیتا ہے۔
اختیار کے یہی معنی ہیں اور کسب بھی مراد ہے (اور یہ اختیار و کسب
اس کے عین ثابتہ کے تابع ہے کہ عین ثابت جو غیر مجعول ہیں۔ اُن کے مقتضیاً
کے مطابق خلق الہی واقع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کسی عارفِ کامل سے
معلوم کریں) (المؤلف برنی)۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کے لئے ایک سبب
بنایا ہے۔ مثلاً آگ جلانے کیلئے اور پانی تر کرنے کیلئے۔ اور بندوں
کے افعال کے پیدا کرنے کا سبب اُن کے ارادہ کو بنایا۔ چنانچہ آدمی
جب کسی فعل یا ترک فعل کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اُس کے

اندرا پیدا کرتا ہے۔ پس ہمہ از خدا است یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تخلیق کے لحاظ سے، اور بندے کی طرف سے ہیں کسب کے لحاظ سے۔ لیکن ادب یہ ہے کہ خیر کی جانب اس جہتِ خالقیت کو ملحوظ و منظور رکھیں اور شر کے بارے میں کسب کی حیثیت کا اعتبار کریں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بندوں کو اس ادب کی تعلیم فرمائی ہے۔

اِرْشَادٌ هُوَ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (نار) اِیُّ قُلِّ اِنَّ الْحَسَنَةَ مِنَ اللَّهِ وَالسَّيِّئَةَ مِنْ نَفْسِكَ (تجھ کو جو حسنہ (نیکی) ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھ کو جو سیئہ (بدی) ملے وہ تیری ذاتی ہے یعنی تیرے نفس کی ہے) یعنی کہہ کہ خونی اللہ کی ہے اور برائی تیری ذاتی ہے (اسی رکوع میں آیت ہے قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ یعنی ہر حسنہ اور سیئہ کا ظہور تخلیق الہی سے ہے) سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الخیر کلہ بید یاک وَالشَّرُّ لیسَ الیک (یا اللہ) کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے) یعنی نیکی تجھ سے ہے اور بدی بھی اگرچہ تیری پیدا کردہ ہے لیکن اس کی نسبت تیری طرف کرنا بے ادبی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شر کی تخلیق جہت وجود شر نہیں ہے۔ اس فعلِ شر کے وجود میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں الخ (شرح از مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

پس نہیں دیکھتا ہے مگر فعلِ الہی

جل شانہ کو پس ہوتا ہے صاحب

یقین و توحید حکم اضطرا پس

فلا یری الا فعل الحق

عز وجل فی صیر موقنا

موحد ضرورۃ فی قطع

توحید افعال
یقیناً پاتا ہے کہ حقیقتاً کوئی فاعل نہیں
ہے مگر اللہ تعالیٰ اور نہیں ہے کوئی
محرک و مسکن مگر اللہ تعالیٰ اور نہ
خیر و شر اور نہ ضرر و نفع اور نہ عطاء
و منع اور نہ فتح و قبض اور نہ موت
و حیات اور نہ عزت و ذلت
اور نہ غنی و فقر مگر اللہ ہی کے
ہاتھ میں ہے۔ پس اس موقع پر قدر
کے ماتحت ایسا ہوتا ہے جیسا
طفل شیر خوار کے ہاتھ میں اور
میت غسال کے ہاتھ میں اور
جیسے گیند چوگان سوار کے سامنے
منقلب و متغیر و متبدل ہوتا ہے
کہ اس کی کوئی ذاتی حرکت باقی
نہیں رہتی وہ اللہ تعالیٰ کے
فعل میں غائب و مستغرق
ہوتا ہے۔

ان لا فاعل على الحقيقة
الا الله ولا محرك ولا
مسكن الا الله ولا خير
ولا شر ولا ضرر ولا نفع
ولا عطاء ولا منع ولا
فتح ولا غلق ولا موت
ولا حيوة ولا عز ولا ذل
ولا غنى ولا فقر الا بيد
الله - فيصير حينئذ في
القدر كالطفل الرضيع
في يد الظير والميت الغسل
في يد الغاسل والكرة في
صولجان الفارس يقلب
ويخير ويبدل ويكون
ولا حراك جده في نفسه
ولا في غيره فهو غائب
عن نفسه في فعل مولاه

(فتوح الغیب مقالة الثالثة)

یعنی اُس کو پاتا ہے ہدایت و وجدان کے راستہ سے فکر و نظر کے
اختیار کے بغیر۔ اگرچہ فکر و نظر سے بھی پاسکتا ہے کہ فاعل حقیقی و موثر
تحقیقی ذات حق تعالیٰ ہی ہے جو واجب الوجود اور قادر مطلق ہے۔

کیونکہ جب یہ بندہ کی ذات اور اس کا وجود اور فعل کے اسباب و آلات و مبادی حق تعالیٰ (کی تخلیق) سے ہیں اور بندہ کی قدرت کو اس میں دخل نہیں جو فعل بھی اس سے صادر ہو وہ بھی حق ہی ہو گا۔ ثبت التجدد و تم النقش (پہلے دیوار ثابت ہوئی تب نقش ثابت ہوا)۔

چیز کہ وجود و وجودیت ہستیش نہاد ان از خرد نیست (جس چیز کا وجود خود اپنا نہیں، اس کو ہستی کہنا عقل کے خلاف ہے) (شرح از مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

وکل ذالک بفعل فاعل
و قد بیر مدبر و هو اللہ
لتکون موحدا للرب ولا
تنفس مع ذالک کسبہم
لتخاص من مذہب الجبریۃ
و اعتقد ان الافعال لا تتم
بهم دون اللہ تعالیٰ
کیلا تعبدہم و تنسوا اللہ
ولا تقل فعلہم من دون
اللہ فتکفر فتکون قدرا
ولکن قل ہی للہ خلقا
و للعباد کسبا

(فتوح الغیب لمقالۃ العاشرہ)

تمام احوال خلق ایک فاعل و مدبر کے فعل و تدبیر کے ماتحت ہیں اور وہ (فاعل) اللہ تعالیٰ ہے تاکہ رہے گا تو موحدا اپنے اللہ عزوجل کیلئے اور باوجود اس کے فراموش نہ کر نسبت کسب کو اس صورت میں مذہب جبریت سے خلاصی پاؤں گا۔ اور اعتقاد رکھ کہ افعال بندگان ان کی قدرت سے پیدا و تمام نہیں ہو بغیر قدرت حق تعالیٰ کے تاکہ تو لوگوں کی پرستش نہ کر سکے اور حق تعالیٰ سے فراموشی نہ ہو سکے اور نہ کہو کہ ان کا فعل محض ان ہی

کی قدرت سے بغیر قدرت حق تعالیٰ ہے اگر ایسا کہو گے تو کافر و قدری

ہو جاؤ گے مگر یوں کہو کہ افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف خلقت اور بندہ کی طرف کسب ہے۔

(فرقہ) جبر یہ کہتا ہے کہ بندہ کو دراصل فعل میں نہ اختیار ہے نہ دخل اور اس کی حرکت جمادات کی حرکت کی طرح ہے اور (فرقہ) قدرت کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور جو کچھ اس سے حرکات و سکونات سرزد ہوتے ہیں اسی کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ نہ کہ حق تعالیٰ کی قدرت سے۔ اور بندوں کے افعال کی نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ اقتدار و علت غائی کی جہت سے ہے اور یہ قول بدعت ہے اور نہایت برا اور خالقیت میں پروردگار کے ساتھ شرک ہے۔ اور قریب ہے کہ کفر کی طرف پہنچا دے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ لوگ اس قول میں (فرقہ) تنویہ سے بھی بدتر ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم کے خالق دو ہیں۔ یہ لوگ لاتعداد ان گنت شریکوں کو ثابت کرتے ہیں۔ درحقیقت بندوں کے کردار (اعمال) عالم میں داخل ہیں جب تمام عالم کا پروردگار وہی (اللہ) ہے تو بندوں کے اعمال کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہو گا۔ اور جب بندوں کی ذات و صفات اور تمام آلات و اسباب اسی سے ہیں تو بندوں کے تمام اعمال بھی جو اسی کا اثر و نتیجہ ہیں اُسی سے ہوں گے۔ اس کی معقولیت نہیں ہو سکتی کہ جملہ بندوں کی ذات و صفات تو حق تعالیٰ سے ہوں لیکن افعال ان بندوں کے ہوں مثبت الجدار ثم النقش۔ بندوں کے افعال کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کا کسب بندوں سے ہے۔ یہی اہل سنت و الجماعت کا مذہب ہے جو اعتدال و میزان ہے جبر و قدر کے درمیان۔ اسی کی طرف امام حق گو استاذ العارفين

ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے قول میں اشارہ فرمایا **فصل ۵** ہے لا جبر ولا قدر و لکن امر بین الامرین (انہ جبر ہے نہ قدر ہے، بلکہ معاملہ ان دو اموروں کے درمیان ہے)۔ اس کلام کی تحقیق یہ ہے کہ پروردگار عالم کا اشیاء کو پیدا کرنا دو طریق پر ہے۔ اسباب سے، اور بغیر اسباب کے اور اس کو اسباب عادی کہتے ہیں۔ جسے آگ کو گرم کرنے کے لئے، کھلنے کو سیر ہونے کے لئے، اور پانی کو سیراب کرنے کیلئے پیدا کیا۔ اور عادت الہی اس پر جاری ہے کہ مسببات کو بغیر اسباب کے نہیں پیدا کرتا باوجود اس کے کہ وہ بغیر اسباب کے بھی اُن کو پیدا کرتے پر قادر ہے۔ اور اگر چاہے تو اُن کے باوجود بھی نہ کرے اور اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ اور بندوں کے قصد و ارادت کو ان کے حرکات و سکنات کے پیدا کرنے کے لئے سبب بناتا ہے۔ آیات و احادیث بھی اس بات کو دلالت کرتی ہیں۔ امر و نہی کا تفسیر (جھگڑا) بھی کسب کے ہونے اور افعال میں بندوں کے دخل پر مبنی ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں۔ کما جاءت جہ الآثار (جیسا کہ اس کے ساتھ آثار آئے) جیسا کہ بندوں کے کسب کی حقیقت کے بارے میں آثار و اخبار آئے ہیں بموجب بیان شارع۔ موضع الجزاء من الثواب والعقاب (ثواب و عقاب کے باب میں) لفظ موضع بڑا ہے یا اس سے مراد جنت و دوزخ ہے۔ یہ تمام آثار جو اعمال کی جزاء کے بارے میں وارد ہوئے ہیں بندوں کے فعل و عمل کو ثابت کرتے ہیں۔ اور ان کی نسبت و اضافت بندوں کی طرف اس پر دلالت و صراحتہ ناطق ہے۔ اور اس کے باوجود مطلقاً

حق تعالیٰ کی خالقیت کے ثبوت میں افعال ہوں کہ غیر افعال آیات
آثار وارد ہیں۔ آیتہ کریمہ **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** (اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو یعنی تمہارے اعمال کو بھی) ہر دو جانب ثابت کرتی ہے۔ پس ہر دو کو اختیار کرنا حرام
اور ہر دو پر ایمان لانا چاہیے۔ اور ہر دو جانب نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ
ہی حقیقتِ حال سے زیادہ واقف ہے۔

فردا کہ بیشک حقیقتِ شہودید ✽ شرمندہ روشوی کہ عمل بر مجاز کرد
(شرح از مولنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

از حضرت شیخ اہل عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
(نہیں ہے حرکت و قدرت مگر اللہ ہی سے جو نہایت عالی شان عظیم الشان ہے)
سائلانِ طریق تحقیق اور واقفانِ سیر حقیقت جو بھی فعل و عمل
کرتے ہیں اپنی حول و قوت سے بے بسی ہو جاتے ہیں اور اپنے عمل و اختیار
کی رویت سے خالی و فانی ہوتے ہیں۔ وہ تدبیر و اختیار جو مولیٰ تعالیٰ
ان کے لئے وضع فرماتا ہے مثلاً عبادات کے وظائف اور طاعتوں
کی قسموں سے انھیں پابندی و اوقات بجا لاتے ہیں۔ اور سبب اور
عمل پر اور جزا کے مترتب ہونے اور اپنے ثواب کے استحقاق پر نظر
نہیں رکھتے۔ اور ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی
توفیق اور قدرت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ شریعت و حقیقت کو

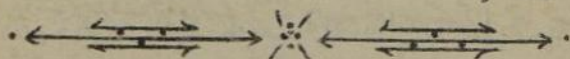
جمع کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو عمل کے کُن مکن (کروں نہ کروں) اور نفس کی روک ٹوک کے متعلق اپنی حول و قوت پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اپنی تدبیر و اختیار میں گرفتار ہے، اور عمل کے سبب پر اس کی نظر ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی سعی اور قدرت سے اور اپنے ہی عمل کے زورِ بازو سے راستہ طے کرے اور اپنے عمل کی جزا کے متعلق اللہ تعالیٰ کے وعدہ و حکم کی بناء پر اس سے مطالبہ کرے، یہ بھی اگرچہ ظاہری حساب اور ایمان میں شریعت کے معاملہ کی ایک صورت ہے۔ ۱۔ کاش کوئی شخص کچھ کام تو کرے اور بہر حال عمل کا سبب تو پیدا کرے اور یہاں تک پہنچے اور آگے بڑھے۔ لیکن طریقت کے ادب اور تہذیب و حقیقت کے مشاہدہ کے لحاظ سے عامل غافل ہوتا ہے اور وہ فقر و فناء کے مقام تک پہنچنے سے محروم ہوتا ہے کیونکہ بندہ کے مجملہ افعال و اعمال قادر تعالیٰ کی تخلیق سے ہیں۔ (کتاب المکاتیب صفحہ ۱۱۸) وَاللّٰهُ خَالِقُ الْعَبْدِ كَاسِبٌ (اللہ خالق (افعال) ہے اور بندہ کاسب (اعمال) ہے۔ (عقائد نسفی)

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

تمام عالم اور اس کے حرکات و سکنات بالکل ایسے ہیں جیسے بازی گری پتلیاں اور ان کی حرکات و سکنات ان سب کامزح ایک ہے اور یہ سب اسی کے فعل کے ساتھ وابستہ ہیں۔
لا فاعل فی الوجود الا اللہ (لمحض از جمعات)

از مقدمہ فصوص الحکم

ہمہ از دست کو توحید افعال کہتے ہیں یعنی اول سالک کو یہی
 توحید پیش آتی ہے اس لئے کہ تمامی افعال سے یگانگی اور معرفت
 ذات کی ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ جو کچھ کہ خیر و شر، رنج و راحت
 نفع و ضرر، موت و حیات کفر و ایمان طاعت و عصیان وغیر
 ذالک کہ افعال موجودات سے ہیں حق تعالیٰ ہی سے ہیں کہ
 فاعل حقیقی وہی ہے جیسا کہ والقدر نحیرہ وشرہ
 من اللہ تعالیٰ، وارد ہے پس بجز ارادہ حق تعالیٰ کے
 صدور افعال مخلوق کا محال ہے جو کچھ کہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی
 سے ہوتا ہے۔

فصل ششم

توحید فی الصفات

آیات قرآنی

قرآن کریم میں یہ کثرتِ اسماء و صفاتِ الہی کا ذکر ہے۔ تحقیق ہوا کہ مکررات کو حذف کیا جائے تو ننانوے باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔

اسماء اللہ تعالیٰ الحسنات
التي امرنا بالدعاء بها
تسعة وتسعون اسما
من احصاها دخل الجنة
(بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و غیرہ)
لا يحفظها احد الا دخل
الجنة
اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جن سے
دعا کرنے کے لئے ہم محکوم ہیں۔
ننانوے نام ہیں جو شخص یاد
کرے ان کو داخلِ جنت
میں۔
نہ یاد کرے گا ان کو کوئی مگر کہ
داخل ہوگا جنت میں۔

(بخاری)

فہرست اسماء مبارک حبیبیہ

- ۱- اَللّٰهُ خدا- معبود
- ۲- اَلرَّحْمٰن نہایت رحم والا
- ۳- اَلرَّحِیْم بہت مہربان
- ۴- اَلْمَلِک بادشاہ
- ۵- اَلْقَدُّوْس تمام عیبوں سے پاک
- ۶- اَلْسَّلَام تمام نقصانات سے محفوظ
- ۷- اَلْمُؤْمِن اپنے وعدہ میں سچا
- ۸- اَلْمُحِیْم اپنے عذاب سے دینے والا
- ۹- اَلْعَزِیْز غالب- قوی- قاہر
- ۱۰- اَلْجَبَّار بُرا دباؤ والا
- ۱۱- اَلْمُتَكَبِّر عظمت و بزرگی والا
- ۱۲- اَلْخَالِق ہر چیز کا پیدا کرنے والا
- ۱۳- اَلْبَارِئ ہر چیز کا موجد
- ۱۴- اَلْمُصَوِّر مخلوق کی طرح طرح کی صورت بنانے والا
- ۱۵- اَلْغَفَّار بہت بخشنے والا
- ۱۶- اَلْقَهَّار زبردست و غالب
- ۱۷- اَلْوَهَّاب بخشش عطا کرنے والا
- ۱۸- اَلرَّزَاق مخلوقات کو روزی پہنچانے والا
- ۱۹- اَلْفَتْاح مشکل کشا یا بندوں میں حکم کرنے والا
- ۲۰- اَلْعَلِیْم بہت جاننے والا
- ۲۱- اَلْقَابِض گرفت کرنے والا
- ۲۲- اَلْبَاسِط فراخ کرنے والا
- ۲۳- اَلْخَافِض پست کرنے والا
- ۲۴- اَلرَّافِع بلند کرنے والا
- ۲۵- اَلْمُعِز عزت دینے والا
- ۲۶- اَلْمُذِل ذلیل کرنے والا
- ۲۷- اَلَسَّمِیع بہت سننے والا
- ۲۸- اَلْبَصِیْر بہت دیکھنے والا
- ۲۹- اَلْحَکَم مخلوقات کا حاکم
- ۳۰- اَلْعَدِل عدل کرنے والا
- ۳۱- اَللَّطِیْف باریک بین
- ۳۲- اَلْخَبِیْر آگاہ دان عالم
- ۳۳- اَلْحَلِیْم بردبار
- ۳۴- اَلْعَظِیْم بزرگ بُرا
- ۳۵- اَلْغَفُوْر بہت بخشنے والا
- ۳۶- اَلشَّکُوْر بُرا قدر شناس

۵۸۔ اَلْمُحْصَىٰ ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا۔

۵۹۔ اَلْمُبْدِیٰ ابتدا پیدا کرنے والا

۶۰۔ اَلْمُعِیْد دوبارہ پیدا کرنے والا

۶۱۔ اَلْمُحْیٰ مخلوق کو زندہ رکھنے والا

۶۲۔ اَلْمُمِیْتُ مارنے والا

۶۳۔ اَلْحَیٰ زندہ

۶۴۔ اَلْقَیُّوْم کارخانہ عالم کا

سنبھالنے والا۔

۶۵۔ اَلْوَاحِدُ غنی

۶۶۔ اَلْمَاجِدُ بزرگی والا

۶۷۔ اَلْوَاحِدُ یگانہ تنہا

۶۸۔ اَلْقَدْرُ بے نیاز

۶۹۔ اَلْقَادِرُ قدرت والا

۷۰۔ اَلْمُقَدِّرُ صاحبِ مقدر

۷۱۔ اَلْمُقَدِّمُ آگے بڑھانے والا

۷۲۔ اَلْمُؤَخِّرُ پیچھے ہٹانے والا

۷۳۔ اَلْأَوَّلُ سب سے پہلا

۷۴۔ اَلْآخِرُ سب سے پچھلا

۷۵۔ اَلظَّاهِرُ آشکارا ہے

۷۶۔ اَلْبَاطِنُ پوشیدہ ہے۔

۳۷۔ اَلْعَلِیُّ بہت عالی مرتبہ

۳۸۔ اَلْکَبِیْرُ بڑا بزرگ

۳۹۔ اَلْحَفِیْظُ نگہبان

۴۰۔ اَلْمُقِیْتُ غذا پہنچانے والا

۴۱۔ اَلْحَسِیْبُ کفایت کرنے والا

۴۲۔ اَلْجَلِیْلُ حساب کرنے والا

۴۳۔ اَلْکَرِیْمُ بزرگ بخشش کرنے والا

۴۴۔ اَلرَّقِیْبُ نگہ رکھنے والا

۴۵۔ اَلْمُجِیْبُ دعا قبول کرنے والا

۴۶۔ اَلْوَاسِعُ وسیع معلوم یا وسیع النفاذ

۴۷۔ اَلْحَکِیْمُ حقائقِ اشیا کا عالم

۴۸۔ اَلْمُؤَدِّرُ نیک بندہ کو دوست رکھنے والا

۴۹۔ اَلْمُجِیْدُ بزرگ شریف

۵۰۔ اَلْبَاعِثُ اٹھانے والا اور زندہ کرنے والا۔

۵۱۔ اَلشَّهِیْدُ حاضر

۵۲۔ اَلْحَقُّ ثابت

۵۳۔ اَلْوَكِیْلُ کارساز

۵۴۔ اَلْقَوِیُّ توانا کامل قدرت والا

۵۵۔ اَلْمُتَیْنُ استوار مضبوط

۵۶۔ اَلْوَلِیُّ محب و مددگار

۵۷۔ اَلْحَبِیْدُ مستحقِ حمد

۷۷۔ اَلْوَالِیُّ تَمَامُ اُمُورِ کَامِتُوْی

۷۸۔ اَلْمُتَعَالٰی مَخْلُوْقَاتِ کِی صِفَاتِ مُنْتَزَعَه

۷۹۔ اَلْبَرُّ نِیکِی کرنے والا

۸۰۔ اَلْتَّوَّابُ توبہ قبول کرنے والا

۸۱۔ اَلْمُنْتَقِمُ بدلہ لینے والا

۸۲۔ اَلْعَفُوُّ گناہوں کا مٹا دینا والا

۸۳۔ اَلرَّؤُفُ بہت شفقت کرنے والا

۸۴۔ مَا لَکَ الْمَلِکُ ملک کا مالک

۸۵۔ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بزرگی

و عزت والا، جلال و کرم والا۔

۸۶۔ اَلْجَامِعُ تَمَامِ مَخْلُوْقَاتِ کو جمع کرنے والا

۸۷۔ اَلْغَنٰی بے پردا

۸۸۔ اَلْمُغْنٰی لوگوں کو بے پردہ کرنے والا

۸۹۔ اَلْمُعْطٰی عطا کرنے والا

۹۰۔ اَلْمَانِعُ روکنے والا

۹۱۔ اَلضَّارُّ ضرر و شر کا خالق

۹۲۔ اَلنَّافِعُ نفع و خیر کا پیدا کرنے والا

۹۳۔ اَلنُّوْرُ روشن کرنے والا

۹۴۔ اَلْبَدِیْعُ موجد

۹۵۔ اَلْبَاقِی باقی رہنے والا

۹۶۔ اَلْوَارِثُ فنا کے موجودات کے

بعد باقی رہنے والا۔

۹۷۔ اَلرَّشِیْدُ صاحبِ رُشد

۹۸۔ اَلصَّوْرُ بڑا صبر کرنے والا

۹۹۔ اَلْاٰخِذُ مرف ہین

احادیث نبوی صلعم

روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھتے تھے اس آیت کو ان اللہ
یا صرکم ان توذوا الامانات
الی اہلہا کو سميعاً بصیراً

عن ابی ہریرۃ کان یقرء
ہذہ الایات ان اللہ یمر
کم ان توذوا الامانات
الی اہلہا الی قولہ سميعاً
بصیراً قال رايت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم یصنع اجماعہ
علی اذینہ التی تلیہا علی
عینہ قال ابوہریرہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقرء ہا یصنع
اصبعیہ

(نسائی ابوداؤد)

کو تو رکھ لیتے تھے دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں پر۔

قال ابوہریرہ قال رسول
اللہ صلعم ان اللہ تعالیٰ قال
من عادی لی ولیاً فقد
اذنتہ بالحرب وما تقرب
الی عبدی بشئ احب
الی مما افترضتہ علیہ
وما یزال عبدی یتقرب
الی بالنوافل حتی احبہ
فاذا احببتہ کنتم سمیعہ
الذی یسمع جہ و بصیرہ
الذی یر جہ و یدہ
الشی یمطش بما ورجالہ التی

کھا ابوہریرہ نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے
اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے
دونوں کانوں پر اور اس انگلی
کو جو انگلی کے نزدیک ہے اپنے
دونوں آنکھوں پر۔ اور کھا ابوہریرہ
نے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے اس آیت

کھا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ جس نے دشمنی رکھی
میرے ولی یعنی دوست و محبوب
کے ساتھ پس یہ تحقیق آگاہ کرتا ہوں
میں ساتھ جنگ کے اور نہیں نزدیک
ہوتا مجھ سے بندہ میرا کسی اور
چیز سے جو محبوب تر ہو نزدیک
میرے بہ نسبت اس چیز کے کہ
جو فرض کیلئے میں نے اس پر۔
اور ہمیشہ بندہ میرا نزدیک ہو گا

بیمشی بجا الی آخر حدیث

(بخاری)

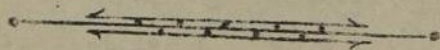
مجھ سے بذریعہ نوافل کے تا آنکہ
دوست رکھتا ہوں میں اس کو تو

فصل

ہوتا ہوں میں شہنائی اس کی جو سنتا ہے وہ اس سے بینائی اس کی جو
دیکھتا ہے اس سے اور باقی اس کا جو پکڑتا ہے اس سے اور پیر اس کا
جو چلتا ہے اس سے۔

”قرب فرائض سے مراد ذات الہی سے محقق ہونا ہے
چنانچہ ارشاد نبوی ہے ”لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ
ملک مقرب ولا نبی مرسل“ قرب نوافل سے مراد صفات
الہی سے متصف ہونا ہے جس کی تفصیل حدیث بالا میں مذکور ہے۔“

(المولف برنی)

فصل

اقوال

اکابر دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین

العلامة الاوحد الشيخ الامام العارف کامل
امام الائمة قطب الاقطاب والنفوس الاعظم
محي الدين ابني محمد عبد القادر الحسيني.

فتكون في هذه الحالة
كانك احييت بعد الموت
في الآخرة فتكون كليتك
قدرة تسع بالله وتبصر
بالله وتنتطق بالله
وتبسطش بالله وتسبح
بالله وتحفل بالله
وتطهرن وتسكن بالله
فتعني عما سواه وتصم

پس ہو گا تو اس حال میں گویا کہ تو
زندہ کیا گیا ہے موت کے بعد
آخرت میں میں ہو جاتا ہے تیرا
سارا وجود منظر قدرت الہی تعالیٰ
بلکہ عین قدرت۔ سنتا ہے خدا
سے اور دیکھتا ہے خدا سے اور
بولتا ہے خدا سے پکڑتا ہے خدا سے
اور چلتا ہے خدا سے اور بھجتا ہے خدا سے
اقرار پاوے گا تو اور آرام لے گا

عند فلا تری لغیرہ

فصل

وجوداً۔

(فتوح الغیب)

تو خدا سے یعنی تمام کاموں تمام چیزوں میں منظور و موجود تیرے

نظر شہود میں بجز اللہ تعالیٰ

اور اسکی قومیت کے کچھ نہ رہے گا اور تو مطلق فانی ہو گا۔ پس حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے اندھا بہرہ ہو جائے گا اور وجود میں اس کے غیر کو نہ دیکھ سکے گا۔

جی بیصر جی لیسع جی میبطش جی یمشی

سر بست بسے غامض قد رید ولا نقشی

رفت اور میاں ہمیں خدا مانندہ خدا

الفقر اذا تم فهو الله این است

یہ فنا فی التوحید کا مقام ہے کہ بندہ کا وجود اور اس کی

ذات و صفات و فعل فنا ہوتے ہیں اور اس کے شہود کی نظر

میں سوائے حق کے اور اس کی ذات و صفات و فعل کے کچھ باقی نہیں

رہتے۔ اور یہ مرتبہ نہایت اعلیٰ و اعلیٰ ہے اور قرب و توحید کے مراتب

کی انتہا ہے اور اس کے جملہ مراتب و اقسام کو حادی ہے۔

متاخرین صوفیہ میں سے بعض نے قرب کے مراتب کی چار

قسمیں کی ہیں۔ پہلا مرتبہ قرب نوافل کا ہے کہتے ہیں بندہ اس مقام

پر فاعل ہوتا ہے اور حق آلہ۔ یعنی بندہ کی نظر اپنے میں اس طرح جمتی

ہے کہ اس میں ان کے اشارات خود اسکی ذات کے جوہر سے ہوتے

ہیں۔ لیکن اس کی فاعلیت کا شہود اس کی نظر سے ساقط رہتا ہے۔

اور یہ فنا کے صفات کا مرتبہ ہے جو نوافل خیرات و مریضات حق پر

مداومت سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبویؐ کو اس معنی پر محمول کرتے ہیں جس میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پر مداومت کرتا ہے اور میری طرف تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں بھی اس کو دوست رکھتا ہوں۔ اور میں اُس کے کان، آنکھ اور جملہ اعضا بن جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے۔

بی لیمع و بی یبصر سے یہ مطلب ہے۔ دوسرا مرتبہ وہ ہے جسے قرب فرائض کہتے ہیں جو فرائض کی تعمیل سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مقام پر حق فاعل ہوتا ہے اور بندہ آلہ اور یہ فعل ذات کا مقام ہے۔

وَ اِنَّ الْحَقَّ يَنْطِقُ بِلسانِ عُمَرَ (بے شک حق بولتا ہے عُمَر کی زبان پر) اسی مقام کی گفتگو ہے۔ تیسرا مقام ان دو مرتبوں کا جامع ہے۔ مَا رَمَيْتَ اِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمٰی (نہیں پھینکا تو نے (اے محمد) جب پھینکا تو نے، بلکہ اللہ ہی نے پھینکا) کا اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرب کا ایک اور مقام ہے جو تمام مقامات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ جہاں عبد مقرب کا شہود کسی قاعدیت اور آلہ میں مقید نہیں ہوتا۔ اس مقام کا کمال اور انتہا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اور وہ خلافت و احکام کا مقام ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُ بِكَ اِنَّمَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ یَدِ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ جَمْعٌ یُّطِیْعُ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ (آیات) (اے محمد) بے شک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ ہی کا ہاتھ

ہے کہ ان کے باحقوں کے اوپر ہے۔ اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے
 فضل بلاشبہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے
 اور یہ اس قوم کے متاخرین میں سے بعضوں کی یہ جدید اصطلاح ہے
 اور اس تقسیم کے ملاحظہ و اعتبار کے بغیر ان کا کلام مقامِ قرب مطلق
 کی طرف اجمالی طور پر اشارہ ہے۔ اور یہ اس قسم کے ساتھ مخصوص
 نہیں ہے جس کا نام اس جماعت نے قربِ نوافل رکھا ہے۔ اور
 جی۔ یسوع کوئی یسوع کا مفہوم اس قسم پر منحصر نہیں ہے بلکہ
 اس کا مطلب فنا اور توحید کا حصول ہے۔ لہذا اس کو اس پر مرتب
 کر دیا کہ فلا تری لغيرہ وجوداً، (پس تو اللہ کے سوا کسی کے لئے
 وجود نہیں دیکھو گا) اس سے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے لفظِ حدیث
 بھی عملِ نوافل کے ساتھ اس کے اختصاص میں نص نہیں ہے
 بلکہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مقام فرائض کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ان کی
 تکمیل و تہتم سے نوافل کے ساتھ جیسا کہ حدیث کے سیاق
 و سباق پر نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس سمجھا جائے کہ جو حضور
 نے فرمایا ہے مرتبہ فنا کا ایک حصہ ہے نہ کہ کل۔ اور وہ اس کا
 ادنیٰ مرتبہ ہے۔ (شاہ عبدالحق محدث دہلوی)

حضرت شیخ احمد ہنسی امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ

چونکہ صوفیہ اپنے کمالات کو واجبِ تعالیٰ کے کمالات کے طلائی
 دیکھتے ہیں۔ اور وجود و جملہ قوایع وجود کو ان کے کمالات کا عکس مانتے
 ہیں۔ اور خود کو اس کے کمالات کے امانت دار سے زیادہ نہیں

سمجھتے۔ اور اُس کے غیر کو ان کمالات کے آئینے سمجھتے ہیں بموجب حکم
 اِنَّ اللّٰهَ يَاسْـَٔرُكُمْ اَنْ تُوَكِّرُوْا وَاَلَا مَآفَاتِ اِلٰی اَهْلِهَا
 (بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ امانات کو اہل امانات (مالکوں) کے
 سپرد کریں) اور ان کمالات کو صحیح ذوق کے ساتھ اصل کے حوالہ کریں
 اور خود کو معدوم پائیں اور مردہ جائیں۔ جیسا کہ بیلہ کا وجود ہوتا ہے
 کہ جب وہ اصل کی طرف چلا گیا تو معدوم و میت ہو گیا اور (اس طرح)
 فنا متحقق ہو گئی۔

فصل ہفتم

توحید فی الوجود

(۱) آیات قرآنی

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۶)

اور ہم اس کی (انسان کی) شے
رگ سے بھی قریب ہیں۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ
وَالَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ (۱۷)

اور ہم بہ نسبت تمہارے بہت
زیادہ اس (جال بلب) کے قریب
ہیں۔ مگر تم نہیں دیکھتے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
إِن زِلْتُمْ أَفْتَابُ (۱۸)

اور وہ خدا تمہارے ساتھ ہے
جہاں بھی تم ہو۔

إِن زِلْتُمْ أَفْتَابُ (۱۹)

تحقیق میرا پروردگار قریب ہے
اور دعا قبول کرتا ہے۔

إِن زِلْتُمْ أَفْتَابُ (۲۰)

بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ
الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
يُوسَىٰ إِنِّي أَخَاكَ رَبُّكَ
الْعَالَمِينَ (۲۰)

سننا ہوں اور دیکھتا ہوں۔
پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو
اس مبارک جگہ میں میدان کے
دہنے کنارے (ایک درخت) تھا
اس میں سے اُن کو آواز آئی کہ
اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ سارے
جہاں کا پروردگار۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ
بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ
خَوَّكَهَا وَسُبَّحَنَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ اخْذْ أَنَا
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۱)

رب العالمین یاک ذات ہے موسیٰ یہ تو میں ہی اللہ ہو زیر دست حکمت والا۔
حقیق جو لوگ تم سے بیعت کرتے
ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے
ہیں۔ اللہ کا باوجود اُن کے باوجود
پر ہے۔

إِنَّ الَّذِي يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يَبَايِعُونَ اللَّهَ - يَذُ اللَّهُ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (۲۲)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصَرُونَ
(۲۳)

یقین لانے والوں کے لئے زمین میں
خدا کی نشانیاں موجود ہیں اور
خود اپنے آپ میں کیوں نہیں دیکھتے۔

منظاہر سب اس کے میں نظر ہے وہ
عجب کی جگہ ہے کہ اس کی جگہ
تکلف ہے یاں جو چھپاتے ہیں لوگ
ہمارے سینے ہی بتاتے ہیں لوگ

پہنچا جو آیت تو میں پہنچا خدا کے تئیں
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ
هُمْ أَلْخَالِقُونَ (۲۱)
الِیَّ خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ طِینٍ
فَإِذَا اسْتَوْتَهُ وَنَفَخْتُ
فِیْهِ مِنْ رَوْحِیْ فَفَعَلُوهُ
سَاجِدِینَ (۲۲)

معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔
کیا یہ پیدا کئے گئے کسی غیر شے سے؟
کیا یہی خالق ہیں۔
میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی
کا اور پھر میں جب ٹھیک بنا چکوں
اور پھونکوں اس میں اپنی روح تو
تم (فرشتے) گر پڑو اس کے آگے
سجدے میں۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَآشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُلًا (۲۳)
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْثَالَ
إِلَىٰ أَهْلِهَا (۲۴)
اللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (۲۵)

ابستہ ہم نے پیش کی امانت آسمانوں
اور زمین اور پہاڑوں پر۔ پھر سب نے
اس کو قبول نہ کیا کہ اٹھائیں اور
اُس سے ڈر گئے۔ اور انسان
نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ بڑا ہی ظالم
اور بے خبر تھا۔
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ
امانیں امانت والوں کے حوالے
کر دو
اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا۔ اَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ
وَ اَعِنِّي مِنَ الْفَقْرِ ادا کر تم کے قرض (استردادِ امانت یعنی قنا
فی اللہ) اور محتاجی سے ہمیں غنی کر دے (بقایا اللہ)۔ پھر حضرت صلوات
کا ارشاد الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي (احتیاج میرا فخر ہے اور

احتیاج میری ذاتی چیز ہے۔) (المولف برنی)
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(۱۶)

(خود) اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس
سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرشتے
اور علم والے بھی اس بات پر گواہ
ہیں۔ عدل کے ساتھ قائم ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

وہی ہے زبردست حکمت والا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
فَسُئِلَ بِهِ نَبِيًّا (۱۶)

جس نے آسمان اور زمین اور جو
کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔
(سب کو) چھ دن میں پیدا کیا۔
پھر عرشِ بریں پر جا براجا۔
(وہی خدا کے) رحمن (ہے) سو

اس کی بابت تو کسی بانہرے پوچھنا چاہیے۔

اے سید۔ حقیقتِ مطلقہ کے بے انتہا بے شمار ظہورات
ہیں۔ لیکن اس کے کلیات پانچ ہیں۔ ظہورِ اولِ علم اجمالی کا ظہور ہے۔
ظہورِ دومِ علم تفصیلی کا ظہور ہے۔ ظہورِ سومِ روحانی صورتوں کا
ظہور ہے۔ ظہورِ چہارمِ مثالی صورتوں کا ظہور ہے۔ ظہورِ پنجم

جسمانی صورتوں کا ظہور ہے۔ اگر ظہور اسانی کو علیحدہ کیا جائے
فصل تہ ظہورات کلیہ چھ ہوتے ہیں۔ ان ظہورات کو تنزلاتِ ستہ
کہتے ہیں۔ اے سید۔ انسان تمام ظہور کا جامع ہے۔ اس جامعیت
کا بیان بہت سے وجوہ سے آتا ہے۔ (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ
فَعَرَفَ رَبَّهُ) جس نے اپنے نفس کو پہچانا بلاشبہ اس نے
اپنے رب کو پہچانا (رسالہ نور وحدت مصنف حضرت خواجہ باقی باشتہ قدس سرہ)

ذَٰلِكَ بَآئِ اللَّهُ هُوَ
الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝۱۲
یہ تصرفات اس بات کی دلیل
ہیں کہ اللہ ہی حق ہے اور اس
کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں
سب باطل ہیں اور بے شک اللہ
ہی سب سے بالا بڑی شان والا ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ
مَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِأَحَقِّ
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَن كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
لَا يُؤْمِنُونَ (۲۱)
کیا ان لوگوں نے اپنے دلوں میں
غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان
اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان
میں ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے
ساتھ اور وقت مقررہ کے واسطے
اور اکثر لوگ اپنے رب کے دیدار کے
قائل نہیں۔

مَسِيرُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَ
نَافٍ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آيَةُ الْحَقِّ
قریب کے سم دکھائیں گے ان کو
اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے
نفسوں میں۔ یہاں تک کہ ظاہر

أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ آخِذًا
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ
لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا يَخَذُوا
بِكُلِّ شَيْءٍ مَّحِيطًا (۱۶۵)

غلط تھا آپ سے غافل گزرنا
گل و آئینہ کیا خورشید و مہ کیا
گر معرفت کا چشم بصیرت میں نور ہے
آتی ہے دل میں اور سی صورت نظر مجھے
وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَأَيُّنَا لَوْلَا فَتَمَّ وَجْهُهُ
اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ وَالْإِسْحَاقَ
عَلَيْهِمُ (۱۶۶)

آنکھیں جو ہوں تو عین ہی مقصود
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۶۷)
مہر ہرزہ میں مجھ کو ہی نظر آتی ہے
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ
وَفِي الْأَرْضِ (۱۶۸)

جگ میں اگر ادھر ادھر دیکھا
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

ہو جاوے کہ وہی حق ہے کیا یہ
بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار
تمام چیزوں پر شاہد ہے۔ آگاہ ہو کہ
وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر شک میں
ہیں۔ آگاہ ہو تحقیق وہ ہر چیز پر محیط
نہ سمجھے ہم کہ اس قالب میں تو خدا
جدھر دیکھا تہہ تیرا ہی رو تھا
تو حسب طرف کو دیکھئے اس کا ظہور ہے
شاید یہ آئینہ بھی کسی کے حضور ہے
اور اللہ ہی کی ہے مشرق و مغرب۔
پس جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا
سامنا ہے۔ بیشک اللہ بڑی گنجائش
والا ہے کچھ جانتا ہے۔

بالذات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے
تم بھی ٹک دیکھو تو حسب نظر ان کے کہ نہیں
وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین
میں۔

تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا
وہی اول ہے وہی آخر ہے
وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور

عَلِيمٌ (۱۴)

وہی کل چیزوں سے واقف ہے۔

فصل

آگاہ سارے اس سے میں آگاہ

کیا روز کیا خور کیا رات کیا ماہ

ہے ماسوا کیا جو میر کہئے

جلوے میں اس کے شائیں ہیں سکی

ظاہر کہ باطن اول کہ آخر

اللہ اللہ اللہ اللہ

احادیث نبوی صلیم

ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّد

بِيَدِهِ لَوْ اَنْتُمْ دَلَيْتُمْ نَجْل

الْحَى الْاِلَاضِ السَّفَلِ لَهَبَط

عَلَى اَنْتُمْ قَرَعُو

الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ

وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (ترمذی)

بكل شیء علیم یعنی وہی ہے اول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور وہی

ہے ہر شے کا جاننے والا۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ

قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ

فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ

الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ

شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ

پھر فرمایا آپ نے صلیم قسم ہے اس ذات

کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے

اگر یہ تحقیق چھوڑ دوسی گو طرف

زمین آخر کے البتہ پڑیگی وہ ساری

اللہ تعالیٰ پر پھر پڑھی آپ نے

ایک کریمہ ہوا اول و الآخر

والظاہر والباطن و هو

یا اللہ تو پہلے سب سے پس نہیں

ہے پہلے تیرے کوئی چیز اور تو ہی تجھے

ہے پس نہیں ہے تجھے تیرے کوئی

چیز اور تو ہی ظاہر ہے پس نہیں ہے

اور تیرے کوئی چیز اور تو ہی

دَوْنِكَ شَيْءٌ قَضَىٰ عَنِّي

الَّذِينَ وَاعْتَنَىٰ مِنَ الْفَقْرِ

(اسلم ابو داؤد)

فَنَافَىٰ اَللّٰہُ اور محتاجی سے ہم کو غنی کر دے

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللّٰہُ عَنْہُ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اَللّٰہِ صَلَّی اَللّٰہُ

عَلِیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ اَصْلَحَ

کَلِمَۃٌ قَالَهَا الشَّاعِرُ کَلِمَۃٌ

لَبِیْدٌ اِلَّا کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلَقَ اَللّٰہُ

بِاطِلٌ - (اسلم و بخاری)

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِيْنٍ رَضِيَ اَللّٰہُ عَنْہُ

اَللّٰہُ عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اَللّٰہِ صَلَّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ

یَکُنْ شَیْءٌ غَیْرِہٖ

(بخاری)

هُوَ اَلْاَنَ کَمَا کَانَ لَا تَسْبُو

اَللّٰہَ فَاِنَّ اَللّٰہَ هُوَ اَلدَّہْرُ

(اسلم)

قَالَ رَسُوْلُ اَللّٰہِ صَلَّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ

اَللّٰہُ تَعَالٰی یُوْزِنُ بَنی اٰدَمَ

بِسَبِّ الدَّہْرِ اَلدَّہْرُ

بِاطِلٌ (پوشیدہ) ہے پس نہیں

ہے پیچھے تیرے کوئی چیز ادا کر ہم

سے قرض (استرداد امانت یعنی

بقایا اللہ عطا فرما)

کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ فرمایا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا کلمہ لبید کا

ہے کہ دیکھو جو شے کہ سوائے اللہ

کے ہے وہ باطل ہے۔

عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ تھا

اللہ تعالیٰ اور نہ اتنی کوئی شے اس

کے سوا۔

(وہ) اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ

تھا زمانہ کو برامت کہو بیشک

اللہ ہی زمانہ ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اندازیتا

ہے مجھ کو بنی آدم یہ سب برا کہتے

بیدی الامر۔ اقلب

اللیل والنهار

(بخاری سلم البوراء)

یا ابن آدم مرضت فلم

تعذر لی یا ابن آدم

استطعتک فلم تطعننی

یا ابن آدم استسقیته

فلم تسقینی۔

تجھ سے پانی مانگا تو تو نے نہ پلایا۔

یا ابن آدم مرضت فلم

تعذر لی قال یا رب کیف

اعدک وانت رب

العلمین قال اما علمت

ان عبدی فلانا مرض

فلم تعذر ما علمت انک

لو عذرتہ لوجدتنی

عندک (مسلم)

کہ اگر اس کی عیادت کرتا تو ضرور مجھ کو اس کے نزدیک پاتا۔

وما تقرب الی عبدی

بشيء احب الی مما افترضته

علیه وما یزال

زمانہ کے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں

میرے ہی دست قدرت میں ہر ایک

کام ہے لوٹاتا ہوں شب و روز گو۔

قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا

کہ آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا تو نے

میری عیادت نہ کی۔ اے نبی آدم

میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے

نہ کھلایا اے نبی آدم میں نے

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا

کہ اے نبی آدم میں بیمار تھا تو نے

میری عیادت نہیں کی یہ کہہ گا

میرے رب کیوں کرتی عیادت

کرتا تو تمام عالم کا رب اللہ تعالیٰ

فرمائے گا کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ

میرا فلاں بندہ بیمار تھا پس نہیں

عیادت کی تو نے اس کی کیا تہنیں

خانہ

نہیں تقرب حاصل کرتا ہے میرا بندہ

میری طرف مثل ادائے فرائض

کے یعنی ادائے فرائض سے

عبدی یتقرب الی یا النوال
حتی احبہ فاذا احببتہ
كنت عینہ التی بیضی بھا
واذنہ التی یسمع بھا
ویدہ التی یبطش بھا
ورجلہ التی یمشی بھا
فواذہ الذی یعقل بھا
ولسانہ الذی یتکلم بھا
(احمد ترمذی و طبرانی)

تقرب خاص حاصل ہوتا ہے اور
ہمیشہ بندہ نزدیک ہوتا ہے نوافل
سے حتی کہ میں اس کو دوست رکھتا
ہوں اور جب میں دوست رکھتا ہوں
تو اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے
وہ دیکھتا ہے۔

اور

اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے
وہ سنتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا
ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ
چلتا ہے اور اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور اس کی
زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔

قرب فرائض سے مراد فرائض الہی سے متحقق ہونا ہے و فی مَح
اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔
قرب نوافل سے مراد صفات الہی سے متصف ہونا جس کی تفصیل
حدیث بالا میں مذکور ہے (المولف ۱۲)۔

اتقوا الفراسۃ المؤمن
خافہ ینظر بنور اللہ
(ترمذی)
مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے
کہ بیشک وہ خدا کے نور سے دیکھتا
ہے۔

اذا ضرب احدکم
فلیجتنب الوجه فان
جب کوئی کسی کو مارے تو منہ نہ
مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ

صورت انسان یقیناً صورت رحمن
یہ کہ ہے۔

صورتہ الانسان علی صورتہ
نصل الترحمن (دارقطنی)

جس وقت مارے کوئی کسی کو
چاہیے کہ بچائے منہ کو کیوں کہ
بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے
آدم کو اپنی صورت پر
میں نے دیکھا اپنے رب عزوجل کو
اچھی صورت میں۔

اذا قاتل احدکم
فلیجتنب الوجه فان
الله خلق ادم علی
صورته (بخاری مسلم)

بے شک میں نے اپنے رب کو ایک
نوجوان کی اچھی صورت میں دیکھا

رایت ربی عزوجل فی
احسن صورته (ترمذی دارمی)
انی رایت ربی فی احسن
صورته شایب امری
(ترمذی و طبرانی)

اللہ کے مراقب رہو تو اپنے
سامنے اس کو پاؤ گے۔

احفظ الله تجلک تجاهاک
(ترمذی)

جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے
تو اپنے روبرو نہ تھو کے کیونکہ
اللہ تعالیٰ اس کے روبرو ہے
جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔

اذا کان احدکم یصلی
فلا یبصق قبل وجهه
فان الله قبل وجهه
اذ صلی (مسلم و بخاری)

جب تم میں سے کوئی شخص نماز
میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے
پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے

ان احدکم اذا قام فی
صلوته فاحذینا حی ربہ
فان ربہ بینہ و بین القبلة (بخاری)

بیشک اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہے۔

اذ رفعت من الركوع
فقل ربنا لك الحمد
فان الله يقول على لسان
عبدك اسمع الله لمن حمده
(شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فی الفتاویٰ)

قال صلعم ان الله تعالى
ليغفر لعبده ما لم يقع
الحجاب قالوا يا رسول الله
وما الحجاب قال ان تموت
النفس وهو مشركه
(احمد و بیہقی)

ان المومن من يخرج
نفسه من بين جنبيه
(بیہقی فی شعب الایمان)

انت نور السموات و
الارض ومن فيهن
(مسلم و بخاری)

دو جہاں سایہ است و نور توئی
دای محمد رجبہ اذ تجلی
بنور الانوار
(ترمذی)

جب اٹھے رکوع سے پس کہہ دینا ^{فصل}
لك الحمد تو تحقیق اللہ تعالیٰ
اپنے بندے کی زبان سے فرماتا ہے
سمع الله لمن حمده۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق
اللہ تعالیٰ بخشدیتا ہے اپنے بندے کو
جب تک حجاب نہ واقع ہو صحابہ
نے دریافت کیا یا رسول اللہ
وہ حجاب کیا چیز ہے تو فرمایا کسی کا
اس حال میں مر جانا کہ وہ مشرک ہو۔
بے شک مومن وہ شخص ہے جو
خارج کرے نفس کو اپنے پہلو
سے۔

تو ہے نور آسمان اور زمین کا
اور جو کچھ ان میں ہے۔

ہمہ را مایہ طہر سور توئی
دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو
جب تجلی فرمائی اپنے نور سے جو
نور کا نور ہے۔

کیا دیکھا آپ نے رب کو فرمایا
کہ دیکھا میں نے نور کو

اے اللہ پیدا کر میرے دل میں نور
میری آنکھوں میں نور میرے کانوں
میں نور میرے داہنے نور میرے
بائیں نور میرے اوپر نور میرے
پہنچے نور میرے سامنے نور اور
میرے پیچھے نور میرے نفس
میں نور میرے واسطے نور پھیلا
(بروایت دیگر) میرے اعصاب
میں نور میرے گوشت میں نور
میرے خون میں نور میرے
بالوں میں نور میرے جلد میں نور
اور بنا مجھ کو نور ہی نور۔

لوگوں نے کہا کہ چھرے بھائی
(حضرت علی کرم اللہ وجہہ) کے
ساتھ مشورت و سرگوشی میں
بہت دیر ہوئی رسول اللہ
صلعم نے فرمایا کہ میں نے ان
سے مسثورہ نہیں کیا بلکہ اللہ
نے کیا۔

فصل
ہل رایت ربک قال
رایت نوراً لئی اراہ (مسلم)
اللہ ماجل فی قلبی نوراً
وفی بصری نوراً وفی سمعی
نوراً ومن یمتی نوراً ومن
یساری نوراً ومن فوقی نوراً
من تحتی نوراً ومن اماعی نوراً
ومن خلفی نوراً وفی
نفسی نوراً واعظم لی نوراً
(وفی رواۃ) وفی عصبی
نوراً وفی لحمی نوراً وفی
دعی نوراً وفی شعری نوراً
وفی لبشری نوراً واجلعتنی
نوراً۔ (بخاری سلم ابوداؤد ابن ماجہ)
فقال الناس لقد طال
مجاہد مع ابن عمہ فقال
رسول اللہ صلعم ما
انعمیت ولكن اللہ
انتجاہ

(ترمذی و طبرانی)

قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم من
رائی فقد رائی الحق

فرمایا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے جس نے
مجھے دیکھا ہے شکِ حق دیکھا

(بخاری و مسلم)

اقوالِ مقربینِ صدیقین اکابر دینِ ضوانِ اللہ تعالیٰ اجمعین

انا نقطة جاء بسم الله
انا جنب الله الذي فرطم
فيه وانا القلم وانا اللوح
المحفوظ وانا العرش و
انا الكرسي وانا السبع
السموات وانا الارضون
وانا حي لا يموت الخ

میں نقطہ ہا، بسم اللہ ہوں
میں پہلو (منظر) ہوں اس اللہ
کا جس کے باب میں ہم افراط
کرتے ہو اور میں ہوں قلم اور
لوح محفوظ اور عرش و کرسی
اور میں ہی ہوں ساتوں آسمان
اور زمین اور میں زندہ ہوں نہ

مروں گا۔

(خطبہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ منقول از فتوحات)

جوابہ الحقائق وغیرہ مذکور در محقق اثنا عشریہ مولفہ مولانا

شاہ عبدالغفریز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی)

تحقیق کہ میں اللہ ہوں۔

انی انا اللہ

(حضرت امام جعفر علیہ السلام)

نہیں ہے میرے جیب میں مگر اللہ

لیس فی جیبی الا اللہ

(حضرت جنید بغدادیؒ)

میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری

لا اله الا انا فاعبدون

سبحانی ما اعظم شانی

(حضرت بایزید سبطیؒ)

انا قول و انا اسمع و

هل فی الدارین غیری

(حضرت ابوبکر شبلیؒ)

انا الحق

(حضرت شاہ منصور علیہ الرحمۃ)

قال اللہ تعالیٰ انا لا اهر الخ

(بخاری - مسلم - ابوداؤد)

من عرف نفسه فقد

عرف ربه

مولانا رومؒ

ابہاں حیراں کہ آیا حق کجاست

یا کہ بر خلد برین است جائے او

نقد عقل خویش را در باختتم

حق بتو - حق را تو می جوئی کج

خویش را بشناس تا یابی خدا

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت سیدنا حسینؑ کو تعلیم

فرماتے ہیں -

یا ولدی فکوک فیک

یکفیک

توحید وجود

ہی عبادت کرو اور میں پاک بڑی

شان والا ہوں -

میں ہی کہتا ہوں اور میں ہی سنتا

ہوں بھلا میرے سوا دلوں جٹا

میں کون ہے -

میں خدا ہوں

اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہی

زمانہ ہوں

جس نے اپنے نفس کو جانا تو اس

نے اپنے رب کو پہچانا -

برزین است یا کہ او خود برسات

یا کہ بر عرش بریں ماوائے او

فکر یا کروم مقدر را ختم

حق بتو - حق را تو می جوئی کج

خویش را بشناس تا یابی خدا

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت سیدنا حسینؑ کو تعلیم

فرماتے ہیں -

اے فرزند ترک فکر تجھ میں ترسے

لئے کافی ہے -

فلیس شیءٌ خارجاً منك
 داءك فیک وما تشعر
 دواءك فیک منك ولا
 تبصر۔

کیونکہ کوئی شئی تجھ سے خارج نہیں ہے
 تیرا درد تیرے اندر ہے اور تو نہیں
 جانتا اور تیری دوا تجھ میں ہے اور
 تو نہیں دیکھتا۔

وتزعم انك جسم صغير
 وفیک الطوی عالم کبیر

تجھ کو گمان ہے تو چھوٹا جسم ہے
 اور حالانکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر
 بیٹھا ہوا ہے۔

وانت ام الكتاب الذی
 ما حرفه یظهر المضمیر

اور تو وہ ام الکتاب ہے کہ اپنے
 حرفوں سے دل کی بات جانتا ہے۔

از امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مکتوب ۸۹۔ جلد سوم۔ یہ بات چھپی نہ رہے کہ ہمہ اوست کی عبارت
 اگرچہ متقدمین صوفیہ میں متعارف نہ تھی۔ لیکن اذا الحق
 اور سبحانی و لیس فی جنتی سوی اللہ کے مانند
 بہت سی باتیں سرزد ہوئی ہیں کہ اس عبارت اور اس عبارت کا
 مطلب ایک ہی ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو کیا نیزہ بھر کیا
 ہاتھ بھر۔ متاخرین صوفیہ میں بھی یہ اصطلاح رائج ہے اور عام ہے
 اور بے تکلف ہمہ اوست کہتے ہیں۔ اور اس قول پر اصرار کرتے ہیں۔
 ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس تعبیر میں اور اس قسم کی تعبیروں
 میں تردد کرتے ہیں بلکہ انکار ظاہر کرتے ہیں۔ جو کچھ اس فقیر نے
 اطلاعات سے ہمہ اوست کے معنی سمجھا ہے۔ یہ۔ تم متفرق

فصل ۷
 حادث جزئیات ایک ہی ذات تعالیٰ کا ظہور ہیں جس طرح کہ زید کی صورت بے شمار آئینوں میں منعکس ہو جائے اور وہاں ظہور پیدا کرے تو کہتے ہیں ہمہ اوست۔ یعنی یہ تمام صورتیں جنہوں نے بے شمار آئینوں میں ظہور و نمود پیدا کیا ہے۔ زید کی ایک ذات کا ظہور ہیں۔ یہاں کوئی جزئیت و اتحاد ہے اور کوئی حلول و تلوں ہے۔ زید کی ذات ان تمام صورتوں کے باوجود اپنی اصلی حالت پر ہے۔ ان صورتوں نے اس میں نہ کچھ اضافہ کیا ہے اور نہ کمی کی ہے۔ بلکہ جہاں زید کی ذات ہے وہاں ان صورتوں کا نام و نشان تک نہیں تاکہ اس کے ساتھ جزئیت و اتحاد، حلول و سریاں کی نسبت پیدا کریں۔ الا انی کہاں (اب بھی) (اللہ) ویسا ہی ہے جیسا ہے (تھا) کا بھید اس جگہ ڈھونڈھنا چاہئے کیونکہ جس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ ہے وہاں جس طرح ظہور سے پہلے عالم کی گنجائش نہ تھی، ظہور کے بعد بھی وہاں عالم کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلا جرم یکون الان کہاں (پس وہ لازماً اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا) تحقیق سابق سے واضح ہے کہ اس قسم کی شطح ناما عبارتوں (مجذوبانہ باتوں) میں کوئی حلول و اتحاد نہیں ہے۔ اگر محل ہے تو باعتبار ظہور کے ہے نہ باعتبار وجود کے۔ جیسا کہ انہوں نے سمجھا ہے اور حلول و اتحاد کی طرف لے گئے ہیں اگرچہ یہ مسئلہ توحید اگلے صوفیہ کے پاس بخوبی تحریر میں نہیں آیا تھا اور ملحوظ نہ تھا ان میں سے جو کوئی مغلوبہ الحال ہو جاتا تھا اس سے توحید کے باب میں اس قسم کے اتحاد نامکلمات سرزد ہو جاتے تھے اور غلبہٴ سکر کی وجہ سے وہ اس کے (تہ) تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔

اور ان تعبیروں اور اصطلاحوں کے ظاہر کو حلول و اتحاد کے مغالطہ سے پاک نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ تک نوبت پہنچی، انھوں نے کمال معرفت سے اس مشکل مسئلہ کو شرح کر کے بیان کیا اور بابوں اور فصلوں میں اس کو تقسیم کیا اور صرف و نحو کی طرح مدون کر دیا۔ اس کے باوجود طائفہ صوفیہ میں سے بعض نے اُن کی مراد کو نہ سمجھ کر ان کو خطا کی طرف منسوب کیا اور ان پر لعن طعن کیا۔ اس مسئلہ کی اکثر تحقیقات میں حضرت شیخ حق پر ہیں اور ان پر طعن کرنے والے (صحت) صواب سے دور ہیں۔

اس مسئلہ کی تحقیق سے حضرت کی بزرگی اور ان کے علم کی زیادتی کا اندازہ کرنا چاہیئے۔ نہ کہ ان پر طعن تشنیع کرنا چاہیئے..... اس مسئلہ میں اس حقیر کے نزدیک جو بات (پسندیدہ) اور شانِ تقدیس و تنزیہ کے مناسب ہے، وہ ہمہ ازوست کی تعبیر ہے۔ یہ بھی ان معنوں میں نہیں جس پر علماء ظاہر محدود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کے خلق کا صدور اسی سے ہے۔ اور پہلوؤں کے ساتھ یہ بات بھی سچی ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ یہاں ایک اور تعلق بھی ہے جس کی طرف علمائے ظاہر نے راہ نہیں پائی۔ اور صوفیہ کو اس کی دریافت کا امتیاز حاصل ہے اور وہ اصل و ظل کا باہمی ارتباط اور رابطہ ہے۔ یعنی اگر ممکن کو وجود حاصل ہے تو وجود واجب تعالیٰ سے ہی حاصل ہے اور اسی کے وجود کا پرلو ہے۔ اسی طرح اگر حیات ہے تو وہ بھی اُسی کی صفت حیات سے ظاہر ہوتی ہے اور اسی کی حیات مقدسہ کا پرلو ہے۔ اسی پر علم و قدرت و ارادہ صفات کو قیاس

فصل ۱
 کہو۔ پس صوفیہ کے مسلک کے مطابق، عالم حق تعالیٰ سے صادر بھی ہے اور اُس کے کمالات کا ظل بھی ہے اور اُسی کے منزہ کمالات سے ظہور میں آیا ہے۔ مثلاً وہ وجود جو ممکن کو دیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو خود سے الگ اور مستقل ہو۔ بلکہ وہ وجود واجب تعالیٰ کے وجود کا ظل و پر تو ہے۔ اسی طرح حیات و علم وغیرہ جو ممکن بخشے گئے ہیں اس قسم کے امور نہیں ہیں کہ انھوں نے صانع تعالیٰ سے استقلال کے ساتھ ثبوت پیدا کیا ہے۔ بلکہ صانع تعالیٰ سے ان کے صدور کے باوجود یہ سب حق تعالیٰ کے کمالات کے پر تو ہیں اور ان کمالات کی صورتیں اور مثالیں ہیں۔ یہی اصل و ظل کا ربط ہے جس کی طرف صوفیہ نے ہدایت پائی ہے اور اسی ربط نے صوفیہ کو اعلیٰ علیین تک پہنچایا ہے اور ان کو فنا بقا تک پہنچا کر ولایتِ خاصہ کو ثابت کیا ہے۔ چونکہ علماء و ظاہر کو یہ دید میر نہیں ہوئی اُس لئے وہ فنا بقا سے بہرہ مند نہیں ہوئے اور نہ ولایتِ خاصہ سے مستحق ہوئے صوفیہ اپنے کمالات کو واجب تعالیٰ کے کمالات کے پر تو پاتے ہیں اور وجود اور تمام توابع وجود کو ان کمالات کا عکس جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے کمالات کا امانت دار دیکھتے ہیں اور اپنے کو ان کمالات کے آئینہ کے سوا کچھ نہیں پاتے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَاصْرُكُمُ اَنْ تَوَدُّوا الْاَمَانَاتِ الٰی اَهْلِهَا
 اے شک اللہ حکم فرماتا ہے کہ اپنی امانتوں کو امانت والوں کے حوالہ کر دو (کے حکم کے مطابق اس امانت کو امانت والے (اللہ) کے حوالہ کرتے ہیں اور ان کمالات کو اچھے ذوق کے ساتھ اصل کے حوالہ

کرتے ہیں تو خود کو معدوم پاتے ہیں اور میت سمجھتے ہیں کیوں کہ
 جب وجود و حیات اپنے اصل کی طرف پھیر دیئے گئے تو معدوم و
 میت ہی رہ گئے۔ اور فنا ثابت ہو گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں
 چوں یدانستی تو اور از نخست ؛ سوئے آنحضرت نسب کردی درت
 (جب نے جان لیا کہ اللہ ہی ازل سے موجود ہے تو تو نے اللہ کی طرف وجود کی صحیح نسبت
 و انکہ دانستی کہ تفسل کیستی ؛ فارغی گر مردی و گر زبستی
 (جب تو نے جان لیا کہ تو کس کا پر تو ہے تو اس کے بعد مرے یا جئے ہر حال میں با مرے)
 یا اللہ میدانِ عبادت کی تنگی کے باعث وہ الفاظ و تعبیرات جو شرع
 میں وارد نہیں ہوئے ہیں اور جن کو ہم ظلمیت و غیرہ سے تعبیر کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کا ظل ہے
 اور اس کی صفات حق تعالیٰ کے صفاتِ کاملہ کے پر تو ہیں۔ ہم ان
 تعبیرات سے بہت ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ لیکن چونکہ تیرے اولیاء
 نے مجھ سے پہلے ان تعبیرات پر سبقت کی ہے اس لئے معافی کا
 امیدوار ہوں۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ تَسِينَا وَاِخْطَاْنَا۔
 (یا اللہ تو ہماری بھول چوک اور خطا کو نہ پکڑ)۔

مکتوب ۱۲۲ جلد سوم۔ سوال۔ تم نے اپنے رسالوں میں وہاں
 اور ممکن کے درمیان اصل اور ظل کی نسبت ثابت کی ہے اور ممکن
 کو واجب کا ظل کہا ہے۔ اور واجب کے لئے وجودِ اصلی ثابت کیا ہے
 اور وجودِ ممکن کو اس کے ظل کے مانند لکھا ہے۔ اور بہت سے معارف
 اسی بنیاد پر قائم کئے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے شیخ محی الدین ابی العربی
 قدس سرہ بھی واجب تعالیٰ کو ممکن کی حقیقت کہتے ہیں تو اس پر کیا

اعتراض ہے اور کیوں انھیں ملامت کی جاتی ہے۔

جواب۔ اس قسم کے علوم جو واجب اور ممکن کے درمیان کسی قسم کی نسبت کو ثابت کرتے ہیں، شریعت میں ان کے ثبوت کے لئے کچھ وارد نہیں ہوا ہے یہ سب سکر یہ معارف ہیں سے ہیں اور حقیقت معاملہ تک نہ پہنچنے کے باعث ہیں۔ ممکن چہ بود کہ ظل واجب باشد (ممکن کی کیا حقیقت ہے کہ واجب کا ظل بنے)۔ اور واجب تعالیٰ کا ظل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ظل سے مثل کے پیدا ہونے کا گمان ہوتا ہے اور اس سے اصل میں کمال لطافت کے نہ ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال لطافت کی وجہ سے ظل (سایہ) نہ تھا تو خدا نے محمدؐ کا سایہ و ظل کیسے ہو سکتا ہے۔ خارج میں بالذات وبالاستقلال حضرت ذات تعالیٰ اور اس کے آٹھ حقیقی صفات ہی موجود ہیں۔ باقی سب کچھ حق تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے جو ممکن و مخلوق و حادث ہے۔ اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا ظل نہیں۔ اور اس نسبت کے سوا کہ جس کی نسبت شریعت میں وارد ہے یعنی مخلوقیت کے سوا اور کوئی نسبت خالق تعالیٰ کے ساتھ وہ نہیں رکھتا۔ عالم کے ظل ہونے کا یہ علم سالک کو اس راہ میں بہت کام آتا ہے اور اس کو کھینچ کر اصل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب محض فضل و عنایت سے ظلال کے منازل کو طے کر کے اصل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محض فضل سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ اصل بھی ظل کا حکم رکھتا ہے اور مطلوب ہنر کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ اس پر اسکان کا داغ لگتا ہے۔ مطلوب تو ادراک کے احاطہ اور

وصل اور اتصال سے ماوراء ہے۔

دریں ورطہ کشتی فروشد ہزار ہا کہ پیدائش تختہ برکنار فصل

مکتوب ۹۵ جلد سوم حق سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اینی

تنبیہ و تقدیس پر ہے۔ اور حدوث کے صفات اور نقص کے نشانات سے منزہ و مبرا ہے حق تعالیٰ میں تغیر و تبدل کو دخل نہیں۔ اور اس بارگاہ اعلیٰ میں اتصال و انفصال کی گنجائش نہیں۔ اور وہاں حالیت و محلیت کی تجویر کفر ہے اور عنیت و اتحاد کا حکم کرنا عین الہیاد و زند قہ ہے۔

حق تعالیٰ کے خاص بندے اس بارگاہ میں خواہ کتنا ہی قرب و وصل حاصل ہو پھر بھی ایک جسم کا دوسرے جسم سے قرب اور جوہر سے عرض کے اتصال پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ وہاں قرب بھی بے چوں ہے اور وصل بھی بے چوں ہے۔ ان بزرگوں کا جملہ کار و بار حضرت جل شانہ میں عالم بے چونی سے ہے۔ اور عالم چوں کو عالم بے چوں کے ساتھ وہی نسبت ہے جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ممکن ہے اور یہ واجب۔ نیز عالم چوں زمان و مکاں کی تنگی میں محدود ہے اور عالم بے چوں اس تنگی سے آزاد ہے اور زمان و مکاں سے وراء الکوراء ہے۔ ہاں عبارت و تعبیر کا میدان عالم چوں میں وسیع ہے اور عالم بے چوں میں تنگ و تاریک کیونکہ وہ عبارت سے برتر اور اشارہ سے بعید ہے (یعنی کسی عبارت و اشارت میں نہیں بیان کیا جاسکتا) ارحم الراحمین نے اپنے خاص بندوں کو بے چونی کا حصہ دے کر عالم بے چوں میں داخل کیا ہے۔ اور بے چونی کے معاملات سے مشرف کیا ہے۔ اگر بالفرض اس بے چوں کو چوں کے ساتھ تعبیر کریں

وہ اس سے بھی بعید تر ہے کہ بالغ لوگ نابالغوں کے آگے جماع کی لذت کو قند و شکر کی لذت سے تعبیر کریں۔ حالانکہ یہ دونوں لذتیں ایک ہی عالمِ چوں کی ہیں۔ لیکن وہ تعبیر و معبرہ دو مختلف عالموں سے ہے۔ پس اگر کوئی شخص بے چوں کی تعبیر چوں سے کرے اور بے چوں پر چوں کا حکم لگائے تو وہ طعن و طرد اور الحاد و زندہ سے متہم ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان اسرار کا دقیق اور گہرا ہونا عبارت اور تعبیر کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے تحقق و حصول کی وجہ سے۔ کیونکہ ان اسرار کا حصول و تحقق کمالِ ایمان ہے۔ اور بے چوں کو چوں کی عبارات میں تعبیر کرنا عین الحاد و کفر ہے۔ من عرف اللہ کل لسانہ (جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس کی زبان بند ہو گئی) پر عمل کرنا چاہیے۔

مکتوب ۱۲۱ جلد سوم یہ سکر کے بقایا ہی کا نتیجہ ہے کہ اسرار کے ظاہر کرنے کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ جہاں صحو خالص ہے وہاں اسرار کا اظہار کفر ہے۔ صحو میں سکر کا بقیہ نمک کے مانند ہے جو طعام کا مصلح ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ بیکار ہوتا ہے۔

گر عشق نہ بودے و غم عشق نبودے ؛ چندیں سخن نغز کہ گفتے کہ شنودے (اگر عشق اور غم عشق نہ ہوتا تو ایسی باریک باتیں کون کہتا کون سنتا) مکتوب ۹۵ جلد سوم ان اسرار کے بارے میں جو حضرت امام ربانی قدس سرہ کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہیں وہ کار و بار جو اس ولایت سے وابستہ ہے اگر اس میں سے غور

ساجھی ظاہر کیا جائے۔ یا وہ معاملات جو ان دونوں ولایتوں (اولیٰ و ثانی) محمدی و ولایت موسوی - نسبت محبوبی و نسبت محبتی کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر اشارہ کے طور پر بھی ان کا کچھ بیان کیا جائے تو رگ (کھانے کی نالی اور حلق کی رگ) کاٹ دی جائے یعنی قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بعض اُن علوم کے اظہار کے بارے میں جو حضرت پیغمبر علیہ السلام سے حاصل کئے تھے کھانے کی نالی کا لفظ استعمال فرمایا تو اوروں کا ذکر ہی کیا۔ یہ حق تعالیٰ کے پوشیدہ اسرار ہیں جو اپنے خاص خاص بندوں پر ظاہر فرماتا ہے اور نامحرموں کو اس کے گرد چٹکنے نہیں دیتا۔ حضرت خاتم الرسل علیہ السلام نے جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں کمال معرفت و قدرت سے ان اسرار کو حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے بیان فرمایا۔ اور سننے والوں کی صلاحیت و قابلیت کے مد نظر ان نایاب موتیوں کو ان پر بچھا کر دیا۔ لیکن مجھ جیسا بے سروسامان مغلس ان اسرار کے ذکر و اظہار سے لرزتا ہے اور خوف کھاتا ہے اور اپنی اس حجابی اور آوارگی سے ان بلند مطالب کے ساتھ کسی طرح اپنی مناسبت نہیں پاتا۔ لیکن جانتا ہے کہ

ع بر گریاں کار ہادشوار نیست

(اہل کرم پر کوئی کام مشکل نہیں)

حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ اے مسکین خدا
تعالیٰ موجود تھا اور توبہ تھا اور

قال سہل تستریؒ دیا
مسکین کاں و لم تکن

وہ اس سے بھی بعید تر ہے کہ بالغ لوگ نابالغوں کے آگے جماع کی لذت کو قند و شکر کی لذت سے تعبیر کریں۔ حالانکہ یہ دونوں لذتیں ایک ہی عالمِ چوں کی ہیں۔ لیکن وہ تعبیر و معتبر دو مختلف عالموں سے ہے۔ پس اگر کوئی شخص بے چوں کی تعبیر چوں سے کرے اور بے چوں پر چوں کا حکم لگائے تو وہ طعن و طرد اور الحاد و زندقہ سے متہم ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان اسرار کا دقیق اور گہرا ہونا عبارت اور تعبیر کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے تحقق و حصول کی وجہ۔ کیونکہ ان اسرار کا حصول و تحقق کمالِ بیان ہے۔ اور بے چوں کو چوں کی عبارات میں تعبیر کرنا عین الحاد و کفر ہے۔ من عرف اللہ کل لسانہ (جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس کی زبان بند ہو گئی) پر عمل کرنا چاہیے۔

مکتوب ۱۲۱ جلد سوم یہ سکر کے بقایا ہی کا نتیجہ ہے کہ اسرار کے ظاہر کرنے کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ جہاں صحو خالص ہے وہاں اسرار کا اظہار کفر ہے۔ صحو میں سکر کا بقیہ نمک کے مانند ہے جو طعام کا مصلح ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ بیکار ہوتا ہے۔

گر عشق نہ بودے و غم عشق نبودے ؛ چندیں سخن نغز کہ گفتے کہ شنودے (اگر عشق اور غم عشق نہ ہوتا تو ایسی باریک باتیں کون کہتا کون سنتا) مکتوب ۹۵ جلد سوم ان اسرار کے بارے میں جو حضرت امام ربانی قدس سرہ کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وہ کار و بار جو اس ولایت سے وابستہ ہے اگر اس میں سے تھوڑا

سبھی ظاہر کیا جائے۔ یا وہ معاملات جو ان دونوں ولایتوں (اولیائے محمدی و ولایت موسوی - نسبت محبوبی و نسبت محبتی) کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر اشارہ کے طور پر بھی ان کا کچھ بیان کیا جائے تو رگ (کھانے کی نالی اور حلق کی رگ) کاٹ دی جائے یعنی قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بعض اُن علوم کے اظہار کے بارے میں جو حضرت پیغمبر علیہ السلام سے حاصل کئے تھے کھانے کی نالی کا لفظ استعمال فرمایا تو اوروں کا ذکر ہی کیا۔ یہ حق تعالیٰ کے پوشیدہ اسرار ہیں جو اپنے خاص خاص بندوں پر ظاہر فرماتا ہے اور نامحرموں کو اس کے گرد پھٹکنے نہیں دیتا۔ حضرت خاتم الرسل علیہ السلام نے جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں کمال معرفت و قدرت سے ان اسرار کو حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے بیان فرمایا۔ اور سننے والوں کی صلاحیت و قابلیت کے مد نظر ان نایاب موتیوں کو ان پر نچھاور کیا۔ لیکن مجھ جیسا بے سرو سامان مغلس ان اسرار کے ذکر و اظہار سے لرزتا ہے اور خوف کھاتا ہے اور اپنی اس حجابی اور آوارگی سے ان بلند مطالب کے ساتھ کسی طرح اپنی مناسبت نہیں پاتا۔ لیکن جانتا ہے کہ

ع برکریاں کار ہادشوار نیست

(اہل کرم پر کوئی کام مشکل نہیں)

حضرت سہل تستری رحمتہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ لے سکیں خدا
تعالیٰ موجود تھا اور لوتہ تھا اور

قال سہل تستریؒ دیا
مسکین کان و لہم حکم

و یكون ولا تلکون فلما
فصل کنت الیوم صرت تقول
انا وکن الان کہا لم تکن
فانہ الیوم کہا کان

وہ ہو گا اور تو نہ ہو گا آج جو تو
ہو گیا تو کہنے لگا میں تو اب بھی
ایسا ہی ہو جا جیسا پہلے نہیں تھا
کیونکہ آج ویسا ہی وقت ہے
جیسا پہلے تھا۔

حضرت شیخ ابوالحسن مغربی شاذلی رضی اللہ عنہ

انا لا نری مع الحق من
التخلق احداً وانکان
ولا بد فکا لہباء فی الهواء
ان فتشہ لم تجد شیئاً
ہم خدا کے ساتھ کسی مخلوق کو کچھ بھی
نہیں دیکھتے اور اگر ضروری ہو تو
ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ ایک ذرہ
ہو میں ہوتا ہے اگر اس کی تفتیش
کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔

نجات الانس ص ۶۰۶

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ عنہ

یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ (اے ایمان والو! اللہ پر
ایمان لاؤ) ارشاد ہے اس بات میں کہ ہر ملک میں وجودِ طبعی کی
نفی کرنی چاہیے اور واجب الوجود تعالیٰ کا اثبات کرنا چاہیے کیونکہ
وجودک ذنب لا یقاس بھا ذنب (تیرا وجود گناہ ہے
جس کے برابر کوئی گناہ نہیں سمجھا جاسکتا)۔

(از ملفوظات حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ)

نقص

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی موجود و موثر مطلق نہیں ہے چاہیے کہ جملہ ذوات و صفات و افعال کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کے ساتھ محو اور ناجیز جانے۔ جہاں کہیں علم و ارادت و سماعت و بصارت پائے ان کو اللہ تعالیٰ کے علم و ارادت و قدرت آثار کے اثر سے جانے۔
(عوارض المعانی)

حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ

ایک روز فرمایا کہ جو شخص دوست (اللہ) کی یاد کے ساتھ ہمیشہ اٹھتا ہے سعادت کے میدان میں نجات حاصل کرتا ہے۔ خود کے حال ہے فانی اور دوست کے مشاہدہ سے باقی ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ اس کے اعمال کا متولی ہوتا ہے اور اس شخص کو اپنے پر اختیار اور غیر سے قرار نہیں ہوتا (از ملفوظات خواجہ)

فرمایا کہ جس وقت میں اپنے پرست سے باہر نکلا عاشق و محشوق اور عشق کو ایک ہی دیکھا۔ فرمایا عارف کی ہمت حق ہوتی ہے اور حق سے کسی غیر کی طرف نہیں پھرتا ہے۔ اور فرمایا صادق وہی ہے جس کے قبضہ میں کوئی چیز نہ ہو اور وہ خود بھی (اللہ کے سوا) کسی شخص کے قبضہ میں نہ ہو

(از رسالہ حالات خواجہ)

نصل

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ

شہادت بان اللہ لا شئ
غیرہ۔ ان کل مکلف مامور
بمعرفت اللہ تعالیٰ و معنی
المعرفت ان یعلم المعلوم
علی ما هو علیہ بحلیث
لا یخفی علیہ من صفات
المعلوم شئ لا بالظن
والتقلید لا یحصل العلم
والمعرفت لان معنی الظن
تجويز الامرین احدھما
ظہر عن الآخرہ و معنی
التقلید قبول قول من
لا یدری ما قال و ذلک
لا یکون علما۔

(میزان التوحید)

میں گیا ہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہے اور نہیں ہے (موجود) کوئی
شئ اس کی غیر ہر مکلف معرفت
الہی کے لئے مامور ہے۔ اور
معرفت کے معنی اس معلوم کو
ویسا ہی جاننا جیسا کہ وہ ہے تاکہ
اس کے صفات سے کوئی صفت
مخفی نہ رہے ظن اور تقلید سے
کوئی علم معرفت حاصل نہیں ہو سکتی
اس لئے کہ معنی ظن جائز رکھتا ہے
دو اموروں سے ایک امر کو جو ظاہر
تر ہو دوسرے امر سے۔ اور
تقلید کے معنی ہیں کسی کی بات کو
مان لینا بغیر سمجھ اس کے کہ وہ
کیا کہتا ہے اور کہاں سے کہتا ہے
علم بمعرفت کے لئے ظن و تقلید
کافی نہیں ہے۔

فصل

حضرت حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

والرابعة ان لا يرى في
الوجود الا واحداً
(توحید کا) چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وجود
میں سوا ذات واحد کتنا کے اور کسی کو
کو نہ دیکھے۔

والرابع موحد بمعنى اخذ
لم يحضر في شهود لا غير
الواحد فلا يرى لكل من
حيث اخذ كشير بل من
حيث اخذ واحد وهذه
هي الغاية القصوى
في التوحيد

اور یہ چوتھا اس نظر سے موحد ہے
کہ اس کے مشاہدے میں بجز واحد کتنا
کے اور کوئی نہیں آتا وہ سب کو
کثرت کی راہ سے نہیں دیکھتا بلکہ
وحدت کی راہ سے اور یہی توحید
کی انتہائی منزل ہے۔

مجرد الاعتقاد من غير
كشف كشير النفع بالاضافة
الى مجرد لطق اللسان
فاقص القدر بالاضافة
الى الكشف والمشاهدة
التي تحصل بانسراح الصدق
وانفساحه واشراق نور
الحق فيه۔

صرف اعتقاد بدول کشف کے
زبانی قول کی نسبت بہت مفید
مگر کشف و مشاہدہ کی نسبت جو
سینے کی کشادگی اور نور حق کی اس
میں تابش سے حاصل ہوتا ہے
اس کی قدر کم ہے۔

وَنَقُولُ هَهُنَا نَظَرُ انْظُرْ
بَعَيْنِ التَّوْحِيدِ الْمُحْضِ وَ
هَذَا النَّظَرُ يَعْرِفُ قَطْعًا
أَنَّهُ الشَّاكِرُ وَأَنَّهُ الْمَشْكُورُ
وَأَنَّهُ الْمَحْبُوبُ وَأَنَّهُ الْمَحْبُوبُ
وَهَذَا النَّظَرُ مِنْ عَرَفِ أَنَّهُ
لَيْسَ فِي الْوُجُودِ غَيْرُهُ وَ
أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
وَأَنَّ ذَلِكَ صَدَقَ فِي كُلِّ
حَالٍ أَزَلًا وَأَبَدًا

ای فنا عن نفسه وعن
غير الله فلم ير إلا الله
تعالى فمن لم يفهم هذا
ينكر عليهم ويقول كيف
فني وطول ظله أربعة
أذرع ولعله يأكل في
كل يوم أرطالاً من الخبز
فيضحك عليهم الجهمال
لجهمهم بمعاني كلامهم

(اس باب میں دو اعتبار ہیں) ایک
اعتبار تو صرف توحید اور وحدت
وجود کا ہے جس سے یقینی یہ معلوم
ہوتا ہے کہ شاکر اور مشکور محب اور
محبوب ایک ہی چیز ہے اور یہ نظر
ایسے لوگوں کی ہے جو جانتے ہیں
کہ سوائے خدا کے تعالیٰ کے اور
کوئی معبود نہیں کلی شئی هالك
الا وجهه ان کے دل میں
ٹھہرتی ہے اور اس بات کو ہر حال
میں ہر زمانہ میں ازلاً وابداً سچ
جانتے ہیں۔

سالك اپنے نفس اور غیر اللہ سے
فانی ہو کر سوائے خدا کے تعالیٰ کے
اور کچھ نہیں دیکھتا جس شخص کی
فہم میں یہ بات نہیں آتی وہ اس
حالت کا انکار کرتا ہے اور کہتا
ہے کہ بھلا جس شخص کا سایہ
چار ہاتھ لंबا ہو اور دل بھر میں
سیر وں روٹیاں چٹ کر جاتا ہو
وہ فنا کیسے ہو جاتا ہے اور

و ضرورتاً قول العارفين
ان يَكُونُوا ضَمَكَةً لِلْجَاهِلِينَ
وَالِيهِ الْإِمَارَةُ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى - إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا
إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّ ضَمَكَةَ الْعَارِفِينَ
عَلَيْهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى قَالِیْوْمَ الَّذِیْنَ
آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
عَلَى الْأَرَائِكِ یَنْظُرُونَ -

النظر الثانی نظر لم یبلغ
الی مقام الفناء عن نفسه
وهو لاء قسمان قسم لم

باتیں جہالت کی کہہ کر اُن پر
ہنستے ہیں اُن کی تقریر کے معانی
نہیں سمجھتے عارفوں کے لئے یہ بھی
ضرور ہے کہ جاہلوں کے لئے باعث
خندہ بنیں اور اسی کی طرف اشارہ
ہے اس آیت میں وہ جو گناہ گار
ہیں وہ تھے ایمان والوں پر ہنستے
اور جب گزرتے اُن کے پاس سے
تو آپس میں اشارے کنائے کرتے
اور جب پھر کر جلتے اپنے گھر اور
جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک
یہ لوگ بہک رہے ہیں حالانکہ
وہ (ہنسنے والے) ان پر نگہبان
بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ وہ پھر فرمایا
کہ عارفوں کا ہنسنا کل کو ان کے
خندہ سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ارشاد
ہے کہ آج ایمان والے منکروں
پر ہنستے ہیں سخت پر ہیٹھے دیکھتے ہیں۔
دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وجود حق
طرف نظر مذکورہ بالا سے نہ دیکھا
جائے پس جو لوگ اس رہبر سے

يُثَبِّتُوا الْاَوْجُودَ اَنْفُسَهُمْ
وَاَنْكُرُوا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ
رَبٌّ يَعْبُدُ وَهُوَ لَا لَهُمْ
الْعَمِيَانُ الْمُنْكَوْسُونَ
وَعَمَاهُمْ فِي كَلْتَا الْعَيْنِ
لَا نَهْمُ تَقْوَامًا هُوَ الثَّابِتُ
تَحْقِيقًا وَهُوَ الْقَيُّومُ الَّذِي
هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَقَائِمٌ
عَلَى كُلِّ اَنْفُسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَكُلُّ
قَائِمٌ فَقَائِمٌ جِدٌّ وَلَمْ يَقْتَصِرْ
عَلَى هَذَا اَحْتَى اَثْبَتُوا
اَنْفُسَهُمْ وَلَوْ عَرَفُوا
لَعَلِمُوا اَنْهُمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ
ثَبَاتٌ لَهُمْ وَالْاَوْجُودُ لَهُمْ
وَاَنَا وَجُودُهُمْ مِنْ حَيْثُ
اَوْجَدُ وَالْاَمِنْ حَيْثُ
وَجَدُ وَاَوْفَرُ قِیَمِ الْمَوْجُودِ
وَبَيْنَ الْمَوْجِدِ وَبَيْنَ
الْوَجُودِ اَلَا مَوْجُودٌ وَاحِدٌ
وَمَوْجِدٌ فَالْمَوْجُودُ حَقٌّ
وَالْمَوْجِدُ بَاطِلٌ مِنْ حَيْثُ

نہیں پہنچے ان کی دو قسمیں ہیں
ایک قسم تو وہ ہے کہ اپنے وجود کے
سوا اور کسی کو موجود ہی نہیں مانتے
اور اس بات کو برا جانتے ہیں کہ
ان کا کوئی معبود ہو ایسے لوگ
بالکل اوندھے اور دونوں آنکھوں
کے اندھے ہیں اوندھے اور
اٹے اس جہت سے ہیں کہ جو چیز
کہ تحقیقاً ثابت تھی یعنی ذات قیوم
کہ قائم بالذات ہے اور ہر شخص کے
اعمال کا قائم رکھنے والا ہے اور
جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب اسی
کے باعث موجود ہیں اس کو نہ جانا۔
اور ان لوگوں نے اسی پر اختصار
نہ کیا بلکہ اس کے مقابل میں اپنے
نفسوں کو قائم بالذات ٹھہرایا
ان کو۔ اگر سوچتے تو معلوم ہوتا
کہ نہ کچھ قیام ہے نہ وجود۔ ان کا
وجود اس لئے ہے کہ دوسرے نے
ان کو ایسا دفرمایا ہے اپنے آپ کے
موجود نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ

هو هو و الموجود قائم و
 قیوم و الموجد هالك
 وفان و اذا كان كل من
 علیها فان فلا یبقی الا
 وجه ربك ذو الجلال
 و الاكرام
 حقیقی قائم اور قیوم ہے اور ایجاد کی چیزیں ہالک و فانی ہیں یہاں
 تک کہ جب کوئی بھی نہ رہے کاتب ذات پاک ہی رہے گی۔
 الفرق الثانی لیس بھم عنی
 ولكن بھم عود لانهم
 یبصرون باحدى العینین
 وجود الموجد الحق فلا
 ینکروند والعین الاخری
 ان ثم عما هالک یبصر بھا
 فنا غیر الموجد الحق
 فاثبت وجود الآخر
 مع الله تعالى و هذا
 مشرک تحقیقا کما ان
 الذی قبلہ جا حد
 تحقیقا فان جا و زحد
 العمی الی العمی ادراک

موجود اور ایجاد کی ہوئی چیزوں
 میں بہت فرق ہے اور موجود
 دو ہی چیزیں ہیں یا موجود نہ تھا
 یا ایجاد کی ہوئی اشیاء جن میں سے
 موجود حق ہے اور ایجاد کی ہوئی
 چیزیں بذات خود باطل اور موجود
 نہیں ہیں بلکہ وہ فانی ہیں یہاں
 دوسری قسم کے لوگ اندھے تو نہیں
 مگر کانے ہیں یعنی ایک آنکھ سے
 وجود موجود حقیقی کا دیکھتے ہیں
 اور اسی سے منکر نہیں مگر دوسری
 آنکھ اگر بالکل چوٹ ہوئی تو یہ
 نہیں سوچتا کہ سوائے موجود
 برحق کے اور سب فانی ہیں اسی
 لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے
 کو بھی موجود ثابت کرتے ہیں
 یہ لوگ مشرک ہیں جیسے کہ اول
 (والے) منکر تھے اور اگر دوسری
 آنکھ میں کچھ بینائی ہوئی تو چند
 ہوئے تو اس بینائی کے باعث

تفاوت قاطعین الموجودین
فاثبت عبد و رباً فیهذا
لقد ر من اثبات التفاوت
و البعض من الوجود الآخر
دخل فی حد التوحید ثم
ان کحل بصر بما یزید
فی النوارۃ فیقل عہدہ
و بقدر ما یزید فی بصر
یظہر لہ نقصان ما اثبتہ
سوی اللہ تعالیٰ فان
بقی فی سلوکہ کذاک فلا
یزال لیقضی بہ النقصان
الی المحو فیہی عن رویتہ
ما سوی اللہ فلا یری
الا اللہ فیکون قد بلغ
کمال التوحید و حیث
ادراک نقصانی وجود ما
سوی اللہ تعالیٰ دخل
فی اوایل التوحید و
بینہما درجات لا تحصى
فیہما تفاوت درجات

دونوں موجودوں میں فرق ثابت
کرتے ہیں ایک کو رب ایک کو بندہ
کہتے ہیں اور اس قدر تفاوت ثابت
کرنے اور دوسرے موجود کو ناقص
سمجھنے سے حد توحید میں داخل ہوتے
ہیں گو پورے موجود نہیں ہوتے پھر
اگر آنکھ میں سر ماٹا گیا جائے
اور چند حایں کم ہو تو جتنا نور
آنکھ کا بڑھتا جاوے گا اتنا ہی
وجود ما سوائے اللہ کا کم ہوتا
جاوے گا اور سلوک راہ معرفت
میں بھی حال اگر رہا تو کم ہوتے
ہوتے دوسرا وجود محو ہو جاوے
گا اور خدا کے سوا کچھ نہ سوجھے گا
اس وقت پوری توحید کا رتبہ
حاصل ہو گا اور حال سے دوسرے
وجود کو ناقص سمجھا تھا وہ اب نہایت
توحید تھی اور ان دونوں مرتبوں
کے درمیان میں درجات بے انتہا
ہیں اور اسی سے درجات موجودین
کے مختلف ہوتے ہیں اور جس مرتبہ

الموحدین و کتب اللہ
المنزلة علی سُنَّة رسالہ
ہی الکحل الذی جبہ یحصل
النوار الابصار۔

سے کہ نورِ بصیر زیادہ ہوتا ہے
وہ خدا کی کتابیں ہیں جو اپنے
رسولوں پر نازل کی ہیں۔

والا نبیاء ہم الکمالون
قد جاؤ اذاعین الی
التوحید المحض وترجمتہ
قول لا الہ الا اللہ و
معناہ ان لا یبری الا
الواحد الحق۔ الخ

اور پیغمبر سر منہ لگانے والے میں
کہ سب کو توحید محض کے طرف سے
جاتے ہیں جس کا مضمون لا الہ
الا اللہ میں موجود ہے یعنی
اس کلمہ طیبہ کے معنی یہ ہیں کہ
سوائے خدا کے تعالیٰ واحد برحق کے
اور کچھ نہ دیکھے۔ الخ

حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ

لا تطمع ان تدخل فی
زمرة الروحانیین حتی
تعدی جملةک و تباين
جميع الجوارح و الاعضاء
و تنفرد عن وجودک
و حرکاتک و سکنااتک
و سمعک و بصرک و
کلامک و بطشک و سعيک

فرمایا حضرت غوث الثقلین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانیوں کی
جماعت میں داخل ہونے کی آرزو
مت کر رہاں تک کہ تو اپنے تمام
وجود کا دشمن ہو جائے اور
اپنے تمام اعضاء و جوارح سے جدا
اور اپنی اہستی سے علیحدہ و تنہا ہو
اور اپنے حرکات و سکناات اور

وَعَمَّاكَ وَعَقْلَكَ وَجَمِيعَ
 مَا كَانَ مِنْكَ قَبْلَ وَجُودِ
 الرُّوحِ فَيْدِكَ وَمَا وَجَدَ
 فَيْدِكَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ
 لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ حِجَابُكَ
 عَنْ رَبِّكَ فَإِذَا صُرْتَ
 رُوحًا مُفْرَدَةً سِرِّ السِّرِّ
 وَغَيْبِ الْغَيْبِ مَبَايِنًا
 لَا شَيْءًا فِي سِرِّكَ جَلَدًا
 مَتَّخِذًا لِكُلِّ عِلْدٍ وَأَوْحِيَابًا
 وَظُلْمَةً كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ
 الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُمْ عِدُوُّو لِي
 الْآرَبُ الْعَالَمِينَ وَقَالَ
 ذَلِكَ لِلْأَصْنَامِ فَجَعَلَ
 أَنْتَ جَمَلَتَكَ وَأَجْزَاءَكَ
 أَصْنَامًا مَعَ سَائِرِ الْخَلْقِ وَلَا
 تَطْعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا تَتَّبِعُهُ جَمَلَتُهُ فَجَعَلَ لَوْ
 عَلَى الْأَسْرَارِ وَالْعُلُومِ
 لِأُمِّيَّتِهِ وَغَرَابِئِهَا

توحید وجود
 سننے اور دیکھنے اور کلام کرنے اور کرنے
 اور چلنے اور اپنے عمل اور اپنی
 عقل اور تمام اس چیز سے جو
 تجھ میں روح سے پہلے موجود تھی
 اور جو کچھ روح کے پھونکے جانے
 سے بعد میں نمودار ہوئی سب سے
 تنہا ہو جائے کیونکہ یہ سب تیرا
 پرزہ ہیں تیرے خدائے عز و جل
 سے پس جب تو نری روح ہو جا
 اور سر السر و غیب الغیب تو
 ہو جائے گا اشیاء سے الگ ظاہر
 و باطن میں پس حجاب اور ظلمت
 کو دشمن سمجھ جس طرح پر کہ حضرت
 ابراہیم نے فرمایا فَاَتَكْفُمُ عِدُو
 لِي الْآرَبُ الْعَالَمِينَ وَہ
 سب میرے دشمن ہیں سوا خدا
 رب العالمین کے
 حضرت
 ابراہیم نے بتوں کی بابت کہا تھا
 پس تو اپنے تمام وجود اور اپنے
 تمام اجزاء کو تمام مخلوقات کے

وَنَزَّلَ عَلَيْكَ التَّكْوِيْنَ
وَنَحَرَقَ الْعَادَاتِ الَّتِي
هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْقَدَرَةِ
الَّتِي تَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ
فِي الْجَنَّةِ فَتَكُونُ فِي هَذِهِ
الْحَالَةِ كَأَنَّكَ أَحْيِيَتْ بَعْدَ
الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ فَتَكُونُ
كَلَيْتِكَ قَدْرَةَ تَسْمَعُ بِاللَّهِ
وَتَبْصُرُ بِاللَّهِ وَتَنْتَقِ
بِاللَّهِ وَتَبْطِشُ بِاللَّهِ
وَتَسْعَى بِاللَّهِ وَتَعْقِلُ
بِاللَّهِ وَتَطْمَئِنُّ وَتَسْكُنُ
بِاللَّهِ فَتَحْمِي عَمَّا سِوَاهُ
تَصْمُ عَنْهُ فَلَا تَرَى لغيرِهِ
وَجُودًا مَعَهُ حَفَظَ الْحُدُودَ
وَلَزُومَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاحِي
فَإِنَّ التَّخَيُّمَ فَيَاكُ شَيْءٌ مِنْ
الْحُدُودِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ مُفْتَقِرٌ
مُتَلَاعِبٌ بِكَ الشَّيَاطِينِ
فَارْجِعْ إِلَى حُكْمِ الشَّرْعِ
وَالزُّمَّةِ وَدَعْ عَنْكَ

بہت تصور کرے اور ان میں سے
کسی چیز کی فرماں برداری نہ
کرے اور اس کے طرف التفات
تک نہ کرے پس اس وقت تو
اسرار اور علوم لدنیہ اور اس کے
عمائسات پر امین کیا جاوے گا
اور تجھ کو کرامتیں عطا فرمائی
جائیں گی خوارق عادات اس
سے ظاہر ہوں گے جو کہ از قسم
ان قدر ثلوث کے ہیں جو اہل ایمان
کو جنت میں عطا ہوں گی پس
تو اس حالت میں ایسا ہوگا کہ
گو یا مرنے کے بعد قیامت کے
دن زندہ کیا گیا ہے پس تجھے
سب کچھ قدرت ہو جاوے
گی تو اللہ کے ساتھ ہی کے
ساتھ دیکھے گا اور اللہ ہی کے
ساتھ بولے گا اللہ ہی کے ساتھ
پکڑے گا اللہ ہی کے ساتھ چلے گا
اللہ ہی کے ساتھ سمجھے گا اللہ ہی
کے ساتھ اطمینان اور سکون

الھوس کل حقیقۃ لا

یشہد لھا الشرع فھی

زندقة

(فتوح الغیب)

حاصل کرے گا سو تو اس کے

ماسوا سے اندھا اور بہرہ ہو جائے

گا پس تو اس کے غیر کا وجود ہی

دیکھے گا باوجود حدوں کی حقیقت

کرنے اور امر و نہی کے لازم پکڑنے کے پس اگر تجھ سے حدوں میں سے

کوئی ٹوٹ جائے تو جان لے کہ تو فتنے میں ڈالا گیا ہے شیطان تجھ سے

کھیلنے میں پس تو شرع کے حکم کے طرف رجوع کر اور اس کو لازم پکڑ

اور ہوس کو اپنے پاس سے دور کر دے کیونکہ جس حقیقت کی شریعت

شہادت نہ دے وہ زندقہ اور الحاد ہے۔ (فتوح الغیب)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غوث

الاعظم میرا ظہور اور کسی چیز میں

ایسا نہیں جیسا کہ انسان میں ہیں

نے پوچھا کہ اے میرے مولا کیا تیرے

لئے کھانا بننا بھی ہے خدا نے فرمایا

کہ اے غوث الاعظم فقیر ہی کا کھانا

میرا کھانا ہے اور اس کا مینا میرا

پینا ہے پھر میں نے سوال کیا کہ

اے میرے رب تو نے فرشتوں کو

کس چیز سے بنایا خدا نے فرمایا کہ

میں ملائکہ کو انسان کے نور سے

اور انسان کو اپنے نور ذات سے خلق کیا۔

قال اللہ تعالیٰ یا غوث

الاعظم ما اظہرت کظہوری

فی الانسان سالت یا

رب هل لک اکل و شرب

قال لی یا غوث الاعظم

اکل الفقیر اکل و شرب

شری ثم سالت یا رب

من ای شئی خلقت الملائکۃ

قال خلقت الملائکۃ من نور

الانسان و خلقت ال

انسان من نور ذاتی

اور انسان کو اپنے نور ذات سے خلق کیا۔

یا غوث الاعظم جعلت
 الانسان مطیعی وجعلت
 سائر الاکوان مطیعته
 یا غوث الاعظم الانسا
 سری و اخاسره اولو
 عرف الانسان منزلته
 عندی لیقول فی کل نفسی
 من الانفاس انا مالک
 لا ملک الا انا

اے غوث الاعظم میں نے انسان
 کو اپنی سواری بنایا ہے اور تمام
 دنیا کو اس کی سواری۔

اے غوث الاعظم انسان میرا
 بھید ہے اور میں اس کا بھید
 ہوں انسان کی جو قدر منزلت
 میرے نزدیک ہے اگر اسے
 معلوم ہو جائے تو ہر وقت یہی
 صدا دے کہ میں مالک ہوں
 اور میرے سوا اور کوئی مالک نہیں۔

حضرت امام الاُمیہ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ

ان اللہ تعالیٰ یقول کنت
 سمعہ الذی یسمع جہ
 بصرہ الذی یمصر جہ و
 ید لا اکتی یمطش بھا
 ورجلہ التی یسعی بھا
 فذکر ان ہو بیتہ ہی عینی
 الجوارح التی ہی عینی العبد
 فھو بیتہ واحد لا و
 الجوارح مختلفہ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس
 کی سمع ہوتا ہوں جس سے وہ
 سنتا ہے اور میں اس کی بصر
 ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے
 اور میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں
 جس سے وہ گرفت کرتا ہے
 اور میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں
 جس سے وہ چلتا ہے پس اسی
 حدیث میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ

کی ہویت ان جوارح کی عین ہے اور یہ جوارح بندہ کی عین ہیں پس
نفل ہویت ایک ہی ہے اور جوارح مختلف ہیں۔

فالقرب الالہی من العبد
لا خفاء بہ فی الاخبار
الالہیۃ فلا قرب قرب
من ان یکون ہویتہ
عین اعضاء العبد و
قواہ لان عینہ تعالیٰ
بعینہ موجودۃ فی کل
صغیر و کبیر و لیس
العبد سوی ہذا لا
عضاء والقوی فہو حق
مشہور فی خلق متوہم
فالخلق معقول والحق
محسوس مشہور عند
المومنین و اہل الکشف
والوجود الخ

پس اخبار الہی میں خدا کے بندہ
کے ساتھ قریب ہونے میں کوئی
خفاء و استتار نہیں ہے اور کوئی
قرب اس سے زیادہ نہیں ہے کہ
حق تعالیٰ کی ہویت بندہ کے اعضاء
کی عین ہو اور بندہ بھی اعضاء کا
قوی ہے اور اس کے سوائے وہ
دوسری چیز نہیں ہے پس وہی
حق ہے اور خلق مہووم میں حق
مشہور ہے پس خلق معقول ہے
اور حق تعالیٰ محسوس و مشہور ہے
مومنین اور اہل کشف و
وجدان کے نزدیک۔

پس جس نے جان لیا کہ حق تعالیٰ
عین طریق ہے اس نے اصل امر کو
اصلی طور سے پہچان لیا کیوں کہ
اسی ذاتِ جل و علا میں وہ چلتا ہے

فہن عرف ان الحق عین
الطریق عرف الامر
علی ما ہو علیہ فاذ
فیہ جلّ و علا یسلك

ولیساً فراذاً معلوماً
 هو وهو عين السالك
 والمسافر فلعالم الا هو
 فمن انت فاعرف
 حقيقتك وطريقتك
 فقد بان لك الامر على
 لسان الترجمان ان
 فهمت وهو لسان حق
 فلا يفهمه الا من
 فهمه الحق فان للحق
 نسباً كثيرة ووجوهاً
 مختلفة الخ

تحققنا بالمفهوم وبالانبار
 الصحيحة اخذ عين الاشياء
 والاشياء محدودة
 فهو محدود محدود كل محدود
 فما لمحد شيء الا وهو
 حد للحق فهو السار
 في مسكن المخلوقات
 والمبدء الاول لم يكن الامر كذلك

اور سفر کرتا ہے اس لئے وہی معلوم
 ہے اور وہی عین سالک و مسافر
 ہے پس عالم بھی سوا اس کے اور
 چیز نہیں ہے۔ اب تم کو یوں ہوا پنی
 حقیقت پہچانو اور اپنا راستہ
 جانو کیونکہ اقصی الامر تم کو
 ترجمان الحق کے زبان سے ظاہر
 ہو گیا ہے اگر تم نے سمجھ لیا ہے
 اور وہ ترجمان الحق کی زبان صحیح
 ہے اور اس کو وہی سمجھے گا جس
 کو حق تعالیٰ سمجھا رہے کیوں کہ
 حق تعالیٰ کی بہت نسبتیں ہیں
 اور اس کے مختلف حیثیات ہیں۔
 ہم نے اس کے مفہوم اور حدیث
 صحیح سے یقیناً جان لیا کہ وہ
 (اللہ تعالیٰ) اشیا کا عین ہے
 اور اشیا محدود ہیں اور اگرچہ
 مختلف ہیں حدود اشیا کے پس
 وہ ہر محدود کی حد سے محدود ہے
 اور جب کسی شے کی حد ہوتی ہے تو
 وہ حق تعالیٰ ہی کی حد ہے اور

ما صَحَّ الوجود فهو عين الوجود
فهو على كل شئ حفيظ بذاته

ولا يؤد ولا حفظ شئ فحفظه
للاشياء كلها حفظه لصورته

عن ان يكون الشئ على
غير صورته ولا يصح الا

هذا فهو الشاهد من
الشاهد والمشهود

فالعالم صورته وهو كاح
العالم المدبر له فهو

الانسان الكبير
(فصوص الحکم فصل ہووہ)

نہیں ہے۔ پس شاید سے شاید وہی ہے اور مشہود سے مشہود وہی ہے
اور تمام عالم اس کی صورت ہے، اور وہ حق تعالیٰ تمام عالم کی روح

ہے اور وہی عالم کا مدبر ہے اور یہ تمام عالم ہی انسان کبیر ہے جس کی
حق تعالیٰ روح ہے۔ (فصوص الحکم)

فان قلت بالتنزيه
كنت مقيداً - وان

قلت للتشبيه كنت
محددًا -

وہی مخلوقات زمانی غیر زمانی
میں ساری ہے۔ اور اگر یہ امر اس

طرح نہ ہوتا تو کسی موجود کا وجود
صحیح نہ ہوتا اور وہ عین وجود ہے

اور وہ ہر شئے پر بذاتہ محافظ ہے
اور اس کو شئے کی محافظت تھکائی

نہیں ہے پس اس کو کل اشياء
کی حفاظت کرنی عین اپنی صورت

کی حفاظت ہے اور اس سے
پاک اور برتر ہے کہ کوئی شئے

اس کی صورت کی غیر ہو اور سوا
اس کے دوسری صورت صحیح

نہیں ہے۔ پس شاید سے شاید وہی ہے اور مشہود سے مشہود وہی ہے
اور تمام عالم اس کی صورت ہے، اور وہ حق تعالیٰ تمام عالم کی روح

ہے اور وہی عالم کا مدبر ہے اور یہ تمام عالم ہی انسان کبیر ہے جس کی
حق تعالیٰ روح ہے۔ (فصوص الحکم)

اور اگر تو تنزیہ کہتا ہے تو اس
کو مقید کرنے والا ہے۔ اور اگر

تو تشبیہ کہتا ہے تو اس کو محدود
کرنے والا ہے۔

و ان قلت بالامور
كنت مُسَدِّدًا - وكنت
مأمنًا في المعارف مُسَيِّدًا
فمن قال بالاثناء كان
مُشْرِكًا - ومن قال بالافراد
كان موحدًا - فإياك
والتشبيه ان كنت
ثانيًا وإياك والتنزيه
ان كنت مفردًا - فما انت
هو بل انت هو وتراه
في عين الامور مسرُوحًا
و مقيدًا

(فصوص الحکم)

اور تو اس کو اشیاء کے عین میں مطلق اور مقید دیکھتا ہے۔

اسرار العارفین حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ

(مکتوب ۱۱۱ - جلد اول) توحید سے مراد یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے
غیر کی طرف توجہ سے آزاد ہو جائے جب تک دل غیر اللہ میں گرفتار ہے
خواہ تھوڑا ہی ہو، توحید والوں سے نہیں۔ اس دولت کے حصول کے
بغیر ایک کہنا، ایک جاننا اور باب اصول کے نزدیک فضول ہے البتہ
اس ایک کہنے اور ایک جاننے سے جو تصدیق ایمان میں معتبر ہے چارہ

۱ اور اگر تو تشبیہ اور تنزیہ دونوں
کو کہتا ہے تو راہ راست پر ہے اور
تو معارف کا امام اور سر داہے۔
اور جو حق و خلق دونوں کو دو
کہتا ہے وہ شرک کرنے والا ہے
اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے
وہی موجد ہے پس بچا تو اپنے
تین تشبیہ محض سے اگر ہے تو
دوئی کا قائل اور بچا تو اپنے
تین تنزیہ محض سے ہے اگر ہے
تو ایک کا قائل اور تو من حیث
اطلاق وہ نہیں ہے بلکہ تو یہ اعتبار
عینیت و ہویت کے وہی ہے

فصل

نہیں۔ لیکن اس کے اور معنی ہیں۔ لا معبود الا اللہ اور لا
فصل موجود الا اللہ کے درمیان فرق ظاہر ہے۔

مکتوب ۴۳۔ جلد اول۔ وہ توحید جو اثنائے راہ میں اس بزرگ
گر وہ کو حاصل ہوتی ہے دو قسم کی ہے۔ توحید شہودی اور توحید وجودی
توحید شہودی ایک کو دیکھنا ہے، یعنی ایک کے سوا سالک کو کچھ
مشہود نہیں ہوتا۔ اور توحید وجودی ایک موجود کو جاننا اور اس کے
غیر کو نابود سمجھنا۔ اور غیر کو معدوم جاننے کے باوجود، اس ایک کے
منظاہر اور جلوہ گاہوں کو سمجھنا ہے۔ پس توحید وجودی علم الیقین کی
قسم سے ہے۔ اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے۔ توحید شہودی
اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر ثابت نہیں
ہوتی اور اس کے بغیر مرتبہ عین الیقین حاصل نہیں ہوتا۔

مکتوب ۵۸۔ جلد سوم۔ خارج میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے
سوا کوئی چیز ثابت و موجود نہ ہو۔ اور اس لحاظ سے اس کو الّا
کما کان (اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا) کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال
نقطہ حوالہ اور دائرہ مہیوم کی سی ہے کہ موجود صرف وہی نقطہ ہے
اور دائرہ کا خارج میں نام و نشان نہیں، وہ معدوم ہے۔ البتہ اس
دائرہ نے مرتبہ جس و ہم (علم الہی) میں ثبوت پیدا کیا ہے۔ الخ
اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کیا اعیان
اور کیا اعیان کے آثار، موجود نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا ثبوت مرتبہ جس و
علم میں ہے۔ اور اس سے کوئی خطرہ لازم نہیں آتا۔ الخ

فصل

حضرت قاضی ثناء اللہ صنیائی ترقی مجددی علیہ الرحمہ

بھل دی اللہ نور من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے) سے مراد ہے عارف کو مراتب نور میں رہائی کرنا، اور تمام مراتب شیون اور صفات ظلال و ممکنات میں سریان نور ذات کی معرفت عطا کرنا۔ اسم ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ نور السموات والارض (اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے) یہ روشن دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جملہ اشیاء کی مابہ الوجودیت (ہے) ہے اور اس کے سوا کوئی اور ذات مابہ الوجودیت (ہے) نہیں ہے۔ (مکتوبات حضرت معز مندرجہ کلمات طیبہ)

حضرت مرزا جان جاناں شہید مجددی علیہ الرحمہ

عالم میں جو کچھ ہے وجود سے یا اُس کے توابع سے، ظلی اور انعکاسی طور پر وہ حضرت وجود جل شانہ سے ہی مستفید ہے۔ وجود حقیقی کے ساتھ خارج حقیقی میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں ہے یہی توحید ہے۔ (مکتوب مندرجہ کلمات الطبیات)

حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ

جمعہ کہتے ہیں۔ وجود ایک ہی ہے۔ موجود ایک ہی ہے۔ ایک کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اور کوئی غیر درمیان میں نہیں اور کہتے ہیں۔

کجا غیر کو غیر و کو نقش غیر ؛ سوئی اللہ و اللہ مافی اللہ خود
 دوسری حکایت ہے شاید کہ حقیقت حال یہی ہو اس کام کی بنیادستی
 کی نفی اور وجود کے ترک پر رکھی گئی ہے۔ نفی ہستی و ترک وجود کے کیا
 معنی۔ ہستی و وجود کہاں ہیں کہ ان کی نفی کریں یا ترک کریں نفی ہستی
 اور ترک وجود سے مراد ہستی کی یافت اور عدم کا ادراک ہو گا۔ جب حق
 تعالیٰ سے ذات و صفات، مال و منال اور تمام اوصاف و احوال ہیں
 دوسرے آدمی کو اس مقام پر دخل نہیں ہوتا۔ پھر ابھی آدمی کون ہے کہ
 اس کا نام وجود رکھیں گے۔ یہ معنی اس جماعت کے کتب سے تفصیل و
 تحقیق سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے شخص کی زبان سے
 جو اس راہ سے واقف ہو سنیں تو اس کی تاثیر اور نورانیت کچھ اور
 ہی معلوم ہوگی جو زیادہ کارگر اور زیادہ دلنشین ہوگی۔ پھر اگر کسی
 سعادت مند کو یہ تقاضائے فطرت اس کی ذات کے جوہر میں معنی پیدا ہوں
 یہاں تک کہ بے تکلف اسے اپنے باطن میں ذوق سے یافت ہو جائے تو یہ
 مقام سب سے بالاتر ہے اور حصول مقصود سے قریب تر ہو گا۔
 حقیقت یہی ہے۔ (کتاب المکاتیب)۔

حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

لکراؤ برہمکھے (وجود کے لحاظ سے) تمام اللہ ہے اور اگر نیچے دیکھے
 تمام اللہ ہے۔ اگر سیدھی طرف دیکھے تمام اللہ ہے اور اگر بائیں طرف دیکھے
 تمام اللہ ہے۔ اگر اپنے اندر دیکھے تمام اللہ ہے جملہ حرکات و ارادات
 اللہ کی طرف سے ہیں۔ پس ہمیشہ اس سنت میں کوشش کرو اور
 خود کو اپنی نظر سے پوشیدہ رکھو۔ اللہ ہی باقی سب خالی۔ اللہ ہی

اور وجود میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ كَذَّبُواْ بِرُءُسِهِمْ فَصَلَ
(آیہ) (کہہ اللہ ہی ہے) اور ان سب کو چھوڑ دے۔ (انفاسِ حمیمہ)

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ

حضرت شاہ ابوسعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے خط کے جواب میں
ارشاد فرماتے ہیں۔ سیادت مآب حقائق و معارف آگاہ سلمہ اللہ
تعالیٰ تحریر کیا تھا کہ پہلے مشہود ہوتا ہے کہ ذات مُبداء بہت آثار
رکھتی ہے مثل آگ کہ جس کا اثر روشنی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ذات
مُبداء غیر متناہی صفات کاملہ رکھتی ہے۔ لہذا ظہور کے سبب سے
مراتب بھی غیر متناہی ہو سکتے ہیں۔ اور آگ ایک ہی اثر رکھتی ہے
موجود روشنی ہے۔ سیادت مآب۔ اس مشہود کا حاصل مظاہر امکانیہ
میں استعدادات وجودیہ کا ظہور ہے اور ان استعدادات کے
لا متناہی ہونے کی اطلاع ہے۔ تمام صوفیہ خواہ توحید و وجودی کے
قابل ہوں یا توحید مشہودی کے قابل ہوں سب اس بات پر متفق
ہیں پھر تحریر کیا ہے کہ مشہود ہوتا ہے کہ وجود واحد ہے اور
قوالب مختلف ہیں۔ قوالب کے سبب سے ممکنات کا امتیاز پیدا
ہوا۔ پیرایہ کی روشنی گھر میں ایک طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہاتل
مختلف قالب ہوں اگر آئینے سرخ و سبز و زرد ہوں تو مختلف
رنگ ظاہر ہوں گے۔ سیادت مآب! یہ معرفت وحدت وجود
کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے۔ دوحیزہ مشہود ہوتے ہیں۔
ذات جو نورِ دقت ہے اور صفات۔ زید اور گھوٹے اور پتھر

فصل ۷
وغیرہ میں صفات مشہود ہوتے ہیں۔ اور انھیں کے درمیان باریک
نظر کے ذریعہ ذات بھی مشہود ہوتی ہے۔ سیادت ماب۔ وہ بھی
وحدت الوجود کے شعبوں سے ہے کہ حقیقت وجود اور مختلف رنگ
جو ذات وجود کی قابلیات کا پر تو ہیں تمام چیزوں میں مشہود و
ظاہر ہے۔ سیادت ماب! جو کچھ ان کے ضمیر کی تختی پر مشہود ہوتا
ہے تمام محققین صوفیہ کے مکاشفات کے مطابق ہے غلطی ہرگز
نہیں ہے۔ واجب الوجود کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید
امید رکھنا چلیے۔ فی الجملہ خاطر جمعی سے اس سیر و سلوک میں سعی
کریں کہ تمام صوفیہ سیر کے مطابق ہے اور شریعت کے مطابق بھی۔
(مکتوب العارف و کلمات طینات)

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبِ محدث ^{علیہ} رحمۃ اللہ

وحدت الوجود حق ہے اور واقعہ کے مطابق ہے کیونکہ دلائل
عقلیہ و نقلیہ اس پر اٹل ہیں۔ اس مسئلہ میں علماء نے متکلمین
کے انکار کی دو وجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مسئلہ کی انتہائی باریکی
اور دقت کی وجہ سے عقلی اور نقلی شبہات کثرت سے وارد
ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں ان شبہات کا حل ممکن نہیں انھوں
نے مجبوراً اس کا انکار کر دیا۔ یہ ہے متکلمین کے شطحیوں کا حال۔
دوسرے یہ کہ یہ مسئلہ اسرار سے تعلق رکھتا ہے۔ شریعت
اور دین اس مسئلہ کے جاننے پر موقوف نہیں ہیں الخ اس مسئلہ
کا بیان عقائد کی کتابوں میں اس کی دقت و باریکی کی بناء پر

ممنوع ہے۔ پرہیز کے قابل ہے۔ اور اس معاملہ میں زبان کو روکنا واجب ہے یہ ہے متکلمین کے محققوں کا حال۔ اس کے باوجود اس جماعت نے اجمالی طور پر اپنی تصانیف میں اس مسئلہ کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے۔ مثلاً حضرت غزالی اور رازی وغیرہ جو اس فن (علم کلام) کے ائمہ سے ہیں۔ (فتاویٰ عزیزیہ)

وحدت الوجود کا قول اس لحاظ سے کہ وہ احکام شرعیہ کے خلاف نہ ہو۔ یعنی تمام موجودات (عالم) کو حق تعالیٰ کے مظاہر جانے۔ وجود کو ایک جلنے۔ اور وجود سے ہر مرتبہ کو جداگانہ حکم ثابت کرے۔ بعض مرتبوں میں عبدیت سے موصوف کرے تو بعض میں الوہیت کہے اور بعض میں حلال سے تو بعض میں حرام سے، بعض میں پاک سے تو بعض میں ناپاک سے اور مراتب وجود میں بھی خلط ملط نہ کرے اور کہے۔

ہر مرتبہ از وجود محکمے دارد؛ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیق
اور یہ بھی کہے۔ العبد عبدٌ وان ترقی۔ والرب ربٌ و
ان تنزل۔ (یعنی بندہ بندہ ہے چاہے وہ کتنی ہی ترقی کرے۔ اور
رب رب ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول کرے)۔ یہی عین ایمان و اسلام
ہے۔ اس میں کفر کا شائبہ نہیں۔ بڑے بڑے مشائخ اور نامی
علماء نے اس بیان میں تصریحات کی ہیں اور تصنیفات فرمائی ہیں۔
تہذیبوں میں حضرت شیخ عبدالرزاقؒ اور چشتیوں میں حضرت
سید گیسو درازؒ اور حضرت جعفر علیؒ اور نقشبندیوں میں حضرت
خواجہ باقی باہدؒ اور حضرت خواجہ عہد اہدؒ اور

مولانا عبد الرحمن جامیؒ اور مولانا عبد الغفور لاری اور شیخ عبد الرزاق
فصل کا شی۔ اور مشائخ عرب میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور شیخ
صدر الدین قوتودیؒ، شیخ عبد الکریم جلی اور شیخ عبد الوہابؒ اور علما
مدینہ منورہ سے حضرت شیخ ابراہیم گروی اور مشائخ مکہ معظمہ سے
شیخ حسام الدین علی متقیؒ اور دیگر علماء مثل حضرت شیخ عبد الحق
دہلوی نے ”مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ“ میں اس قول کو ظاہر فرمایا ہے
پس اس قول کو کفر سمجھنا ان تمام مسلمانوں کو کافر ٹھہرانا ہے۔
اللہ کی پناہ۔

حضرت غوث اعظمؒ اور حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ اجمیریؒ)
اور حضرت قطب الدینؒ (بختیار کاکی) کے کلام میں اس کے اشارے
پائے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ سے متواتر منقول
ہے کہ اپنے مریدوں کو پنجابی زبان میں ذکر کی تلقین فرماتے تھے
کہ سر میں اس لفظ کی جہت کو کہا کریں (دلیل تو) اور یہ وحدت
الوجود کے اعتراف میں صریح دلیل ہے۔ اعداد احادیث صحیحہ میں اس
معنی کے اشارے آئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے لَوْ اَعْلَمَ اَدْلٰیْمٌ
بِحَبْلِ اِلٰی الْاَرْضِ السَّفْلٰی لَهَيَّطَ عَلٰی اللّٰہِ (اگر تم زمین کے نچلے حصہ
میں رسی ڈالو تو وہ اللہ پر جا لگے گی۔)

حدیث صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ اِذَا رَفَعْتَ مِنَ الرُّكُوعِ
فَقُلْ رَبِّنا لَكَ الْحَمْدُ۔ فَاِنَّ اللّٰهَ یَقُولُ عَلٰی لِسَانِ عَبْدٍ
سَمِیْحٍ اللّٰهُمَّ لِنَبِّیِّکَ۔ (جب تو رکوع سے اٹھے تو کہہ۔
اے ہمارے رب تمام حمد و خوبی تیرے لئے ہے پس تحقیق اللہ اپنے بندہ
کی زبان سے فرماتا ہے۔ اللہ نے اس کو سن لیا جس نے اس کی حمد کی)

بلکہ بہت سی آیتوں میں اس معنی کی طرف اشارے واقع ہوئے ہیں۔ صریح ترین آیات یہ ہیں۔ سَنُرِيْهُمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي الْاَنْفُسِ هُمْ حَتّٰى يَتَّبِعُوْنَ لَهْمَا اَحَدُ الْحَقِّ اَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ اَحَدٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اَلَا اَنْهَضُوْا فِيْ مَرْجِعَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَاجِعِهِمْ اَلَا اَحَدٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ۔ (ترجمہ۔ عنقریب ہم ان کو دکھائیں گے ہماری نشانیاں ان کے باہر آفاق میں اور ان کے اندر انفس میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ وہ حق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر حاضر (شاہدِ حال) ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ جان لو کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔) فَاَيُنْصَرِفُوْنَ اَوْ اَفْتَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ۔ (ترجمہ۔ جدھر کو تم منہ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔)

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَالَّذِيْنَ اَشْرٰحٰی۔
(اے محمدؐ) نہیں پھینکا تو نے جب کہ پھینکا تو نے مگر اللہ ہی نے پھینکا)
اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ
يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔ الخ (اے شک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔)
(فتاویٰ عزیزی جلد دوم)

اقتباس

مکتوب حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب فاروقی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ محترمہ ۲۱ رزی الحجہ ۱۳۲۹ھ بمقام مکہ معظمہ بنام جناب محمد عبدالعزیز صاحب چشتی صابری علیہ الرحمۃ بحواب چند سوالات درباب مسئلہ وحدۃ الوجود - وہ یہ ہیں۔

پہلا سوال - مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم (بانی دیوبند) وحدۃ الوجود اور وحدۃ الوجود کے اعتقاد رکھنے والوں کو ملحد اور زندقہ کہتے تھے ان کے مرید اور شاگرد مولوی احمد حسین صاحب (کانپوری) بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ اور ضیاء القلوب کے اقوال کو تاویل شدہ سمجھتے ہیں اور ان کی تاویل و تعبیر ان کے سوا کسی کو نہیں آتی سمجھتے ہیں۔ اور مولوی رشید احمد صاحب (گنگوہی) اور مولوی محمد یعقوب صاحب بھی اسی مسلک پر رہے ہیں باوجود اس کے کہ انھوں نے اجازت و خلافت آپ سے حاصل کی ہے اور چشتیوں کا مشرب رکھتے ہیں لیکن مشائخ چشت کے خلاف باتیں کہتے ہیں۔

جواب - اے نکتہ شناس - مسئلہ وحدت الوجود حق

اور صحیح ہے۔ اس مسئلہ میں کوئی خشک و شبہ نہیں ہے۔ فقیر کا اور

فقیر کے جملہ مشائخ کا اعتقاد یہی ہے اور ان لوگوں کا اعتقاد بھی یہی ہے جو فقیر کے ساتھ بیعت کر کے تعلق رکھتے ہیں۔ مولوی محمد قاسم

اور مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب اور مولوی احمد حسین صاحب وغیرہم فقیر کے پیارے ہیں۔ اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں کسی طرح اُن کا مسلک فقیر کے اعتقادات کے خلاف اور مشائخ طریقت کے مشرب کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

مکرمی! اعتقاد ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو بندہ کے دل میں کسی امر کے متعلق انتہائی علم و یقین اور صدق کی بناء پر مستحکم ہو جاتی ہے۔ اور اس کو شرع شریف کے عرف میں تصدیق کہتے ہیں۔ اور زبان سے اقرار احکامِ مسلمانی (اسلام) کے اجراء کے لئے ضروری ہے۔ اگرچہ اللہ کے پاس اسلام کے ثبوت کی بناء پر اقرار کی ضرورت نہیں ہے۔ تصدیق قلبی کافی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ وحدۃ الوجود ایسا نہیں ہے بلکہ اس محل پر تصدیق قلبی اور یقین اور زبان کو روکنا واجب ہے کیونکہ شرعی اسلام کا تعلق خدا کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ رہتا ہے اور حقیقی اور خالص اسلام کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں اقرار کے ساتھ تصدیق ضروری ہے اور یہاں صرف تصدیق چاہیئے۔ اس کے سوا اس مسئلہ کے استتار میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اس مسئلہ کے ثبوت کے اسباب بہت نازک اور نہایت دقیق ہیں۔ عوام کی فہم تو کجا علمائے ظاہر کی فہم بھی جو عارفین کی اصطلاح سے ناواقف ہیں اس کی ادراک کی قوت نہیں رکھتے۔ علمائے کجا بلکہ وہ صوفیا بھی جنہوں نے اپنا سلوک تمام نہیں کیا اور مقامِ نفس سے گزر کر مرتبہ قلب تک نہیں پہنچے اس مسئلہ سے نقصان اٹھاتے ہیں اور نفس کے مکر اور پاؤں کی لغزش و ترلزل سے اباحت کے

کنویں اور گمراہی کے گڑھے میں سرنگوں کرتے ہیں بلکہ کئی گروہ گمراہ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ جناب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ عجیب خاصیت رکھتا ہے۔ بعض راہبانی بعض راضل (بعضوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بعضوں کو اس سے گمراہی حاصل ہوتی ہے) اگرچہ یہ نعمت خوشگوار ہے صحت مند کو اس سے لذت و حلاوت حاصل ہوتی ہے لیکن مریضوں کے لئے یہ تلخ اور ناگوار ہے اور ان کے حق میں زہر قاتل ہے اس لئے فرمایا گیا ہے۔ من صرّح اسرار الربوبیۃ فقد کفر۔ (جس نے ربوبیت کے اسرار کی صراحت کی وہ ضرور کافر ہوا) اس کا استتار لازم اور اس کا اظہار ناجائز ہے۔ پہلے شخص جس نے اس مسئلہ میں غور و خوص فرمایا۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ ہیں۔ اس مسئلہ میں ان کا اجتہاد اور روشن دلائل و براہین سے اس کا ثابت کرنا قیامت تک کے لئے تمام موحیدین کی گردنوں پر ان کا احسان ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردیؒ قدس سرہ آپ کے ہم عصر اور ہم وطن تھے۔ لوگوں نے ان سے حضرت شیخ اکبرؒ کا حال پوچھا۔ فرمایا وہ تو زندقہ ہے چنانچہ لوگ ان کی صحبت سے پرہیز کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی اور حضرت شیخ الشیوخ سے ان کی آخرت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا۔ قطب الوقت کا انتقال ہوا جو ولی اللہ تھا۔ تمام لوگوں نے تعجب کیا اور پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں زندیق کہا تھا۔ اور ہم کو ان کے استفادہ سے محروم کر دیا تھا۔ فرمایا وہ دلی اور داصل بہ حق تھے

لیکن ان کا جذب قوی تھا۔ اگرچہ کہ مقرب بارگاہ تھے لیکن اتباع
کے قابل نہ تھے۔ اخیر زمانہ میں وہ مجذوب ہو گئے تھے اور ان
کی زبان اسرارِ (حق) کے افشاء و اظہار میں بے اختیار ہو گئی تھی۔
اگر تم ان کی صحبت میں پہنچتے تو گمراہ ہو جاتے چونکہ غلبہ حال کی وجہ
سے وہ جو باتیں کہتے تمہاری سمجھ میں نہ آتے اور عوام کو نقصان پہنچا
سمجھو تو میں نے آپ پر احسان کیا تھا۔ پس اس جگہ غور کی ضرورت
ہے کہ ان لوگوں کو کیا طے گا جو ہر کس و ناکس سے کہہ کر مسئلہ وحدۃ وجود
کے بازار کو گرم رکھتے ہیں اور عوام کو جو تھوڑا سا تقلیدی ایمان رکھتے
ہیں۔ اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس محل پر گفتگو لاحق حاصل
ہے۔ اپنا وقت اور عوام کا اعتقاد ضائع کرنا ہے۔ معارف آگاہ۔
اسی احتیاط کی خاطر فقیر کے احباب نے فقیر کی طرح اس قیل و قال سے
اپنی زبان کو بند کر رکھا ہے۔ اور احترام کیا ہے۔ سائلوں کو تاویلات
کے ذریعہ اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ اس مسئلہ کا انکار نہ کریں۔ بہت سے
جاہل لوگ اسی مسئلہ کو چھڑ چھڑ کر شیخی سے اکر کر مجلسوں کو آواز دے
کرتے ہیں خود گمراہ ہو کر مسئلمانوں کی جماعت کو گمراہ کرتے ہیں جیسا کہ
مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پس اس قسم کے قیل و قال سے کیا فائدہ۔ اگر
ہو سکے تو لوگوں کو طلبِ حق، ترکِ تعلیق دنیا اور کثرتِ ذکر و فکر کی
ترغیب و تحریکیں دلائیں اور اس کی کوشش کریں۔ جب اس
سلوک سے نفس کا تزکیہ (صفائی) اور قلب کا تصفیہ (صفائی)
حاصل ہو تو خود اس مراقبہ کی ضرورت پیش آئے گی جس کا ذکر
ضیاء القلوب میں تحریر کیا گیا ہے۔ خدا خود رہبری فرماتا ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو ہماری
 راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کے لئے ہم اپنی ہدایت کے راستے کھول دیتے
 ہیں) راستہ کی رہبری کرنے سے مقصود قلبِ سالک پر بجلی ڈالنا ہے
 تاکہ مسئلہ وحدۃ الوجود کی حقیقت منکشف ہو جائے۔ یہ راہ چلنے کی ہے
 کہنے کی نہیں ہے۔ گفتن (کہنے) سے دانستن (جاننے) تک اور دانستن
 سے دیدن و شہدن (دیکھنے اور ہونے) تک بہت فرق ہے۔ اللہ
 تعالیٰ ہم کو اور ہمارے احباب کو، آپ کو اور آپ کے احباب کو
 اس راہ میں پاؤں کی لغزش سے محفوظ رکھے پیر فرشیخ اکبر حضرت
 جامی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

از ساحتِ دل غبارِ کثرت رفتن ؛ خوشتر کہ بہر زہ در وحدت سفتن
 مغرور سخن مشو کہ توحید خدا ہے ؛ واحد دیدن نہ بود و احد گفتن
 اگر انصاف کے راستے سے گزریں اور گہری نظر سے اس مسئلہ
 کی حقیقت کو دیکھیں تو سوائے حیرت در حیرت اور بحر فنا در فنا
 کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ پھر کیا خاک بولیں، ایسا ہے ایسا ہے۔ ع
 آں سوختہ را جاں شد و آواز نیامد۔

حضرت جلال الدین رومی رحمه الله علیه

الله الله غیر الله نیست کس
 در بشر روپوش آمد آفتاب
 اوست عین جله اشیا ای پسر
 خود هم او آب است هم ساقی و مست
 عقل اینجا ساکت آمد یا مفصل
 جله معشوق است عاشق پرده
 چشم نیکو باز کن در من نگر
 چوں مرا دیدی خدا را دیدی
 باطنت بر جله عالم شد محیط
 گرچه آدم اندرون عالم است
 حق بتو حق را تو می جوئی کجا
 بگذر از اسم و سمنی را بیاب
 حق عیان است ای برادر جاودان
 اتصال بے تکلیف بے قیاس
 گریختی قرب حق بے کیف و کم
 نیست از خود شو که تایانی نجات
 چیست توحید خدا آموختن
 گر گوید جله حق است احمق است

الله الله گشت ما را هم نفس
 فهم کن و الله اعلم بالصواب
 با تو گفتیم راز نهال سر بسر
 بر سر یک شد چون طلسم تو گشت
 زانکه دل با اوست یا خود اوست
 زنده معشوق است و عاشق مرده
 تنایه بینی نور حق اندر بشر
 گرد کعبه صدق برگردیدی
 در مکان و لامکان یا شد بسیط
 در حقیقت عالم اندر آدم است
 خویش را بشناس تایانی خدا
 بے مسمی بر تونه بود فتح باب
 تو عیاں را از چه می جوئی نهال
 هست رب الناس را با جان ناس
 آل زماں و الله گوئی حق منم
 چوں تو بر چیزی کشیدی حق بجات
 خوشترن رایش واحد سوختن
 و رگوید جله باطل و شقی است

آل انا منصور رحمت شد یقین
مسجد کو اندرون اولیا است
گر نہ بودے ذات حق اندر وجود
تو بصورت رفتنی گم گشتی
صورت ظاہر چہ جوئی اے جواں
دگر گزار اسم بنگر در صفات
گم شوی در ذات آسانی ز خود
اختلاف خلق از نام او فتاد

وال انا فرعون لعنت شد نہیں
سجدہ گاہ جملہ است آنجا خداست
آب و گل را کے ملک کردے سجود
زان نمی یابی کہ معنی ہشتی
رو معافی را طلب اے پہلواں
تا صفات رہ نماید سوئے ذات
چشم تو بگزنگ بیند نیک و بد

چوں بمعنی رفت آرام او فتاد

عاشقِ حق و بینی غمیرا
غیر اورا از نظر سیر و ننگ
کیست دیگر در جہاں غیر از خدا
خود توئی گز غیر حق خود را بسود
جز وجود مطلق و ہستی پال
تو کجا و من کجا عالم کجا
ظاہر و باطن نہاں و آشکار
در ہزاراں آئینہ یک صورت است
کثرت آئینہ آمد از کجا
شمع در آئینہ حسانہ گر نہی
در حقیقت یک بود ای ہوشیار
ذات شمع ال یک بودے کثرت

کعبہ می خواہی کہ سازی دیرا
چشم دل نہ بر جمال ذوالمنن
از چہ احوال گشتہ اے ز اثر غا
چشم دل بروحد ہر دم بدو
آنچہ آید در خیالت ہست خاک
ہست یک نور مغنرہ ای فتا
شمع یک شمع است قدیش نہاد
زین تکثر ہم خرد را حیرت است
ایں ذاسما و صفات است ای کیا
پیش ہر آئینہ اخ را ہے وہی
پیش چشم تو نمایاں ہے ہزار
متر از آئینہ ہست خیرے

بے تکثر شمع یک شد چون نزار
گر به پرستی آئینه شد از کجا
آئینه زان جمله اسماء و صفات
و تو اول چشم را پیدا بکن
تبیخ لا در قتل غییر حق براند
ماند الا اللہ باقی جمله رفت
قرب از یاکس بیلا حستن است
نقی را اثبات می پنداشتیم
عارفال که بام حق نوشیده اند
انکه گفت را دید آید در سخن
اے خنک آنرا که ذات خود شناخت
هر که محبوب است او خود کو که گفت
از خودی خود ندانم هم خبر
بہوش من از غیر حق آگاه نیست
از خودی بگذر که تایابی خدا

و حدت هستی مطلق ہوش دار
شمع هست آل خود قدیم با ضیاء
اقتضا کردند فصل کائنات
بعد از آل دیدہ بسویش و بکن
در نگر آخر کہ بعد لاجہ ماند
شاد باش اے عشق شرکت سوزت
قرب حق از جنس هستی برستن است
دیدہ معدوم بینی داشتیم
را ز ہا دانستہ و پوشیدہ اند
وانکہ دریا دید شد بے ما و من
اندر این سردی قصرے بساخت
مرداں باشد کہ بیرون از شکست
نیست از هستی سر موم خبر
درد دل و جانم بجز اللہ نیست
خانی حق شو کہ تایابی بقا

گر ترا باید وصال راستین

محو شو و اللہ اعلم بالیقین

تو نمی دانی کہ آخسر کیستی
انکہ آرم را بدن زید اور مید
پاسبان آفتاب اند اولیا
آن ولی حق کہ خودے حق گرفت
جہد کن چند آنکہ دانی چستی
دانکہ نور مومن دید او خمید
در بشر واقف ز اسرار خدا
نور گشت و تابش مطلق گرفت

مرده است از خود شده زنده برب زان بود اسرار حقش در دلب

جان بجانان داد از خود باز رست

بر سر بر ملک جاویدال نشست

تو نه این جسم بل آن دیده وارهی از جسم کز جان دیده

آدمی دیده است و باقی کج و پست هر چه چشمش دیده است آن غیر است

این دینی اوصاف دید الهی است ورنه اول آخر آخر اول است

هین گزار از نقش خم در چشم نگر کاندرو بکسیت بی پایان و سر

این چنین خم را تو در یادال یقین زنده از و س آسمان و هم زمین

بلکه وحدت گشته اولاد وصال شد خطاب او خطاب ذوالجلال

بعد از ان گوید حق قسم منصور وار تا شود بر وار شهرت او سوار

ما همه عینیم گشت نقش عین بل همه عینیم ما بے میخ و عین

غرق در یائیم گر چه قطره ایم جملگی شمعیم گر چه ذره ایم

چسبست عالم آن عرضها مجتمع در یک عین بسیط متشح

نیست چوں اعراض را هرگز بقا هر چه موجود است هست اکنون فنا

عالم انواجی است در بحر وجود لیک چوں آبیت سیال او دود

نیست در واقع بحر نقطه دیگر

این فساد از حق نشد آکسیر

نور او در من و سر و تحت و فوق بر سر و بر گردنم مانند طوق

ما عدم با یتیم هستی با یتیم تو وجود مطلق قانی مناسا

نور تو چشمم و نور تو دل سب نور چشم از نور دلها حاصل است

باز نور نور من نور خداست کوز نور عقل جس پاک جداست

ہر کرا باشد ز سینه فستح باب
حق پدیدست از میان دیگران
دوسرا نکشت برد و چشم نہ
ورنہ بینی این جہاں معدوم نیست
تو ز چشم انگشت را بردار ہں
آئینہ مستی چہ باشد نیستی
ہں مکن کجیل اول نیست شو

او ز ہر ذرہ بہ بیند آفتاب
ہم چو ماہ اندر میان اختراں
نیچ بینی از جہاں انصاف وہ
عیب جز انگشت نفس شوم نیست
و انگہا نے ہر چہ می خواہی ہں
نستی بگذر گر ایلہ نیستی
چون غروب آری بر آرزو تو

حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ

نکو گوئے نگو گفتہ است در ذات
ازاں نامحرمی و ماندہ غافل
یکے حرف است چندنی کتاب است
ازین معنی کہ می گوئم حکم نیست
حجاب خویش اینجا صورتست
حجاب صورتت بردار از پیش
گماں بگذار دنیا لایق نیست
تو بی سلطان سر لامکانی
تو با اوئی و او باست ہمیشہ
دلاحق ہں کہ حق داری تو در خویش
وجودتست اینجا عین بے چوں
چو سراہنجا بریدی ہم چو عطار

کہ التوحید اسقاط الاصافات
کہ این معنی نکر دستی تو حاصل
یکے نور است چندنی حجاب است
کہ در حق ایقین غیر از یکے نیست
اگر خواہی چو مردان خدا جست
کہ تا معنی بیانی مرد درویش
چو مردان خدا تو پیش ہں باش
بہ معنی برتر از کون و مکانی
چرا در جستن و جوئی ہمیشہ
طلب کن در بر خود دلبر خویش
کہ بنمود است رخ از کاف از لیل
تو باشی نقطہ اسرار پر کار

نمی گویم که حال در باز اینجا
 فنا شو تا بیانی را از اینجا
 هزاراں شرح گفتم از حقیقت
 تو ماندستی هنوز اندر طبیعت
 حقیقت چیست پیش اندیش بود
 ز خود بگذشتی و با خویش بود
 حقیقت بین و بگذر از همه باز
 وجود خویش را اندر همه باز
 بدال این و چنان گم شود درین کار
 که سرگرداں شوی مانند پرکار
 چنین خواهی شدن در آخر کار
 که ویرانی پذیر و نقش پرکار
 که می داند که این اسرار با حقیقت
 که دل هر لحظه تحول بر جا بگریست
 بزن کوس معانی هم چو عطار
 بر افکن پرده از روی اسرار

حضرت شاه بوعلی قلندر علیه الرحمة

چوں کشانی چشم اے اهل یقین
 هر طرف تا باں جمال یار میں
 یار را می بین تو در هر آئینه
 سوز و سازی او مست در هر طنطنه
 او مست در ارض و سما و لامکان
 چوں الف در لام میگردد زنهاں
 تا توئی که یار گردد یار تو
 خوش را گم ساز تا گرد و عیاں
 هر که او از خویش تن بزار گشت
 یار در پهلوی چرائی بے خبر
 چوں تو داری چشم احوال پر
 پیش مردن میرا نیکو سیر
 یک قدم باشد حیرم دوست بس
 یار در تو تو چه کردی در به در
 کس در آید روی جانان در نظر
 جان بجاناں ده و جان از خود
 چند کردی بے خبر اے بوالهوس

حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ

اے برادرِ غیرِ حق خود نیست کس
 اگر تو غیرِ حق نہ بینی در جہاں
 جملہ را یک بینی اے مردِ خدا
 چوں نمازد نقشہا اندر میاں
 با تو گویم سرِ اسرارِ نہاں
 چوں ترا باشد کمالِ دینِ حق
 بغیرِ حق میں در ہر دو عالم
 کہ اندر ہر دو عالم جزییے نیست
 ما و من بگذارد بگذارد وئی
 چوں تو گنہا باشی اے مردِ خدا
 دو میں اے مردِ معنی در میاں
 دو میں اے مردِ بگذارد وئی
 اے دلِ آخرِ کزماں بگذارد وئی
 اے دلِ آخرِ بگذارد عقلِ نقول
 گر تو غیرِ حق نہ بینی اے سر
 گر تو غیرِ حق نہ بینی اے فقیر
 غیرِ حق اندر دو عالم خود میں
 چوں تمنّت فانی شود در بحرِ نور
 اہل معنی را ہیں یک حرفِ پس
 بر تو روشن گردد اسرارِ نہاں
 تا نباشی در مقامِ احوال
 آن زماں نقاش را بینی عیاں
 اے برادرِ نقش را نقاشِ داں
 خویش را ہرگز نہ بینی جز کہ حق
 اگر مستی ز ذراتِ آدم
 دریں معنی کہ می گفتیم شکے نیست
 تا دریں رہ مردِ صاحبِ سرِ شوی
 پس بقا باشد ترا بعد از فنا
 تا شود اسرارِ حق پشتِ عیاں
 تا رسی در عالمے کہ بودی
 تا رسی اندر مقامِ لامکاں
 چند باشی درے ردّ و قبول
 در قیامت خستہ گردی کو و کر
 ہر زماں از جاں بر آید صد نفیر
 شک بسوزاں و گزرن از یقین
 محو گردی و شوی اندر حضور

حضرت نظامی گنجوی علیه الرحمته

پناه بپندی و پستی توئی همه نیستند آنچه هستی توئی
 نشاید ترا جز بتو یافتن غنا باید از هر دو بتافتن
 همه صورتی پیش فرستد به نقاش صورت بود در فلک
 ترا نیم از هر چه پرداخته است که هستی تو سازنده او ساخته است
 بے منزل آمد ز من تا بتو
 شاید ترا یافت الا بتو

حضرت سعدی رحمه الله علیه

که تا با خودی در خدایت ازین نکته جزئی خود آگاه نیست
 ندانی که چوں راه هر دم بدوست هر آنکس که پیش آدم گفت او است
 که اگر آفتاب است بگذره نیست و اگر هفت دریاست بیک قطره نیست
 من صرف وحدت کسے نوش کرد که دنیا و عقبی فرا موش کرد
 چوں سلطان غیبت علم بر کشد جهاں سر بحیب عدم در کشد
 اگر یاری از خویشان دم مزن که شکرست بایار و با خویشان
 تو خود را گماں برده پر خرو انائے که پر شد دگر چوں پرورد
 ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست
 زد عوی همی آئی تا پر شوی تو از خود پیری زالی همی میری
 همه هر چه هستند از آل کمترند که باریستیش نام هستی برند

گرازیستی خود خبر داشته همه خلق را نیست پنداشته
 زمستی در آفاق سعدی صفت
 تہی گرد و باز آئی پر معرفت

حضرت نجم الدین محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ

تعالیٰ اللہ قدیمی کو بیکدم
 جہاں خلق و امر انجامیے شد
 ہمہ از ہم تست این صورت غیر
 یکے خط است ز اول تا با آخر
 محقق را کہ از وحدت شہود است
 دے کز معرفت نور صفادید
 جہاں جملہ فروغ نور حق وال
 حق اندر دے ز پیدائیت پنہاں
 چہ نور حق ندارد نقل و تحویل
 نیامد اندر و تغیر و تبدیل

دل عارف شناسائے وجود است
 بحر نیست حقیقی بہت نہ شناخت
 وجود تو ہمہ عارست و غاشاک
 چو تو بیرون شدی او اندر آید
 وجود مطلق او را در شہود است
 و یا ہستی کہ ہستی پاک و ریافت
 بروں انداز از خود جملہ را پاک
 بتو بے تو جمال خود نمساید
 توئی تو نسخہ نقش الہی
 بجواز خویش ہر چیزے کہ خواہی

انا الحق کشف اسرار است مطلق
 بجز حق کیست تا گوید انا الحق

چو کردی خوشتن را پنبه کلمے

بر آور پنبه پندارت از گوش

در آور و اوئی امین که ناکاه

روا باشد انا الحق از درخت

هر آنکس را که اندر دل شک نیست

انا نیست بود حق را سزاوار

تو هم علاج وار این دم بر آوی

ندائے واحد القهار مینوش

درخت گویدت انی انا الله

چرا نبود روا از نیک نخت

یقین داند که هستی جز بیک نیست

که بو غیب است و غایت هم پندار

جناب حضرت حق را دویی نیست

در آنحضرت در ما دویی نیست

انا الحق اندر صوت و صدا شد

یک گردد سلوک و سیر و سالک

که در وحدت دویی عین ضلالت

نه حق بنده نه بنده با خدا شد

نه هر چه آل مینماید عین بود است

هوا الحق گوید و گر نخواهی انا الحق

نمود و همی از هستی جدا کن

نه بیگانه خود را آشنا کن

ز خود بیگانه گشتن آشنائیت

بجز واجب درو چیزے تواند

که در وقت بقا عین زوال است

نگوید این سخن را مرد کامل

چه نسبت خاک را یارب ارباب

هر آنکو خالی از خود چو فلک شد

شود با وجه یاقی غیر بالک

خلیل و اتحاد این جا محال است

تعین بود کز هستی جدا شد

وجود خلق و کثرت در نمود است

جز از حق نیست دیگر هستی الحق

نمود و همی از هستی جدا کن

نه بیگانه خود را آشنا کن

وصال حق نه خلقت جدا نیست

چو ممکن گردد امکاں بر فشانند

وجود هر دو عالم چو خیال است

نه مخلوق است آنکو گشت اصل

عدم گے راه یا بد اندرین باب

تو معدوم و عدم پیوسته ساکن
نظر کن در حقیقت سوء اسکان
وجود اندر کمال خویش را نیست
خیال از پیش بر خیز و پیگیر
ترا قریب شود آن لخط حاصل
وصال اینجا یک دفع خیال است
نگو ممکن ز حد خویش بگذشت

بواجب رسد معدوم و ممکن
که او بے هستی آمد عین نقصان
تعینها امور اعتباریست
نماند غیر حق در وادار
شوی تو بے تویی بادوست و اصل
خیال از پیش بر خیز وصال
نه او واجب شد و نه واجب گشت

هر آن کو در حقیقت گشت فائق
نگوید کس بود قلب حقائق

حضرت معین الدین چشتی علیه الرحمة

تو چند در طلب یار در بدر گردی
نقاب هستی خود را تو از میال بردار
وگر ببین که جمال که می شود پیدا
یکویش تا که ز چشمت غبار بر خیزد

نه خود نگر که تویی منظر همه اسما
که تا معاینه بینی ظهور تو رخدا

اگر بجای نور قدم همی خواهی ؟

معین نقاب حدوث از جمال خود بکش

توئی که جز تو ترا خود جای نیست
شهود حق طلبی از وجود خود بگذر
بغیر نور زخمت را نقاب دیگر نیست
که جز وجود تو او را حجاب دیگر نیست
ز قشقرق بگذر در لباب جان بنگر
در آن لباب عجب گر کتاب دیگر نیست

چو محو گشت معین نام او چه می پرسی
که جز خموشیش اکنون جواب دیگر نیست

چشم بگشائی که آفاق بر از نور خدا
معنی اگر نظر خلق نه بود مدام
آں جای که نظر تیز در آن محرم است

توحید وجود
خالی از نور خدا در همه آفاق کجاست
نیک بنگر که نمودار ازین صورت است
هم چو خورشید درین آئینه پیداست
شد معین با تو خلوت که وحدت محرم
تا که از هستی و از نیستی خوش جدا

بخدا غیر خدا در دو جهان نیست کسی
لاجرم عاشق و معشوق ز خود ساخت
زنده دل را چه کنم از رقیق جان روزگار
بار عشق تو معینی بدل و جاں بکشد
که بهوادار تو تنها نریاں نیست کسی

کسی که عاشق و معشوق خوشین همه او
اگر دیده تحقیق بنگری وانی
اگر تو خرقه هستی خویش پاره کنی
مگو که کثرت اشیا تعقیض و جدت گشت
تو در حقیقت اشیا نظر فلک همه او

حضرت حواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمه الله علیه

آرزو گر بورت بر تو دیدار خدا
تا ز خود و انری نیست ترا هیچ علاج
یک قدم بر سر نفس اریثیوانی نهاده
قطب دین سود و زیان جهان ان نهیج
زنگ مستی بهر دیده معنی بکشا
گر کنی طاعت صد سال بیک روز ادا
نیست حاجت که بدیاضت شش انگشت
گوشه گیر و بجز ذکر خدا لب مکشا

خط فنا بهستی خود در کشیده است
فانی ز خویش گشته و باقیش با خداست
ز اهل فنا پیرس ز شادی وصل دوست
بگذار خود پرستی خود و قطب بن تمام
تا گشته ام بگوئی فنا آتشک دوست
مهر و دم بلوده ز سودا غیر خویش
خویش آنکه دل بد بسوختی سیرده است
عقل تو عقیده است سلم تو حجاب

معلوم که سر مایه عسرت چند است

بشباب و جمال یار خود را دریاب

نیم شب خواب غفلت باش بیدار آیه
گر نه بیند دیده دل چه سر و دلدار را
بر فرور از جذبه حق در دل خود آتش
کو شسته کن اندرین راه و بر و از جو میا
از پئے پندار بیدار که سدا هست
هر چه بینی غیر حق را از بهمان عهد کن
قلب دین تا که بهستی دوسانی از خدا

منتظر میباشی تا دگر کند سویت نظر
پاک کن ز آئینه دل زنگه سستی زود تر
تا نماند در وجودت هیچ چیز از خشک
تا همه او گردی فان خود نماند هیچ اثر
هر چه داری جز هوای یار بیدار بی بهر
نهی کن تو زود ترا بجله را از خویش
گر خدا خواهی تو از خود وجود خود گذر

چون در نرم وصل یار از خود بی نشان گشتم
ز دست ساتی باقی چو خودم یک دو پیما نه
بر ابل بودم که محرم گردم اندر خلوت دلبر

مبغی سرفراز این جهان آن جهان گشتم
شدم از خویش فانی و باقی بهر زبان گشتم
بجدا شد که بهمت برگزیدم آنچنان گشتم

نیاورد دم حیل در راه جانان قطب من هرگز
که تار فتم بدریائے حقیقت محض آن گشتم

حضرت مولانا شاه ولی الله محدث دہلوی علیہ الرحمہ

من ندانم باده ام یا باده را پیمانہ ام
بتلائے حیرتم جاں گوشت یا جانجان
عاشق شوریدہ ام یا عاشق باجانانہ ام
اصطلاح شوق بسیار است من یوانم
چشم اور اسرمدام بازلف و راشانم
تا ترا بشناتم جانان از خود بیگانہ ام

الحسن مستقیم مجد و تہمت است

در ازل پیش ارزاں تعمیر شد منجانم

فراغت یافتم از حج و عمرہ
چو دیدم مدوئے ریائے تو جانان
چو احرام سر کویے تو بستم
ز تشویش وجود خویش رستم
بسا ساقی بده جام شرابے
توئی اہل توئی آخر توئی ظاہر توئی باطن
توئی مقصود اہل دل توئی مشتاق ہمدل
مراج حرص قارون زہدے بر اسم او ہم

نکدامی طرفہ نیرنگی دریں کاشانہ سردادی

کہ عالم پائے کوب از دست عشقت گشت از ہم

تحتین باده کاندہ جام کردند
ہویدہ شید در امکاں صورت حق
من جانش عکس آن کلفام کردند
بآن صورت جہاں را رام کردند
ہمی بایست تفصیلی ازال روئے
شراب وحدت از خمخانہ غیب
مکارم را بکام تمام کردند
مرایج ازل در کام کردند

چو غلطیدم ز مستیها بہر سو حریفان مستی از من وام کردند
 حقیقت را کہ مستور از نظر بود
 بامشہود خاص و عام کردند

وے دارم ز خود خالی جابش میتواں گفتن
 وجود بے نمود معنی ما دیدنی دارد
 در کیفیت جوش شرابش میتواں گفتن
 درس نیرنگہا بویے گلابش میتواں گفتن
 سویدا دل مایابی اندر پیچ تاب او
 نقوش عالم اُمّ الکتابش میتواں گفتن
 فرو پاشید از ہم کثرت میہوم چوں شبنم
 ز فیض معنی ما افتابش میتواں گفتن

بہ زلف پیچ پیچ کسے گم کردہ ام خود را
 و لمی پرو دجال افکار و بار تند خود ام
 خورشے در دل شہانہی کردم چہ میگردم
 جہان را پر زیار بہانہی کردم چہ میگردم
 غم تحصیل بار شغل و درد عزل می بینم
 جنون ترک منصبہانہی کردم چہ میگردم
 کسے باطل ہی سازو کسے باطل ہی سازو
 اگر من یاد آن بہانہی کردم چہ میگردم
 حجاب وصل مطلوب است دل بستن بمطلب ہا

امیں گر ترک مطلبہانہی کردم چہ میگردم
 ساقی کرنے کن کز ہوش خود اقم
 سن باز خودم خود از دوش خود اقم
 منقوب شدہ بر خود مد ہوش خود اقم
 مثل مے جوشان کو خم برداشتہ
 جوشے زدہ بر خود از جوش خود اقم

از ہر بن موئم جوشدے دیگر
 از فرط تامل ز آغوش خود اقم

فصل ششم

احدیت و عبودیت

آیات قرآنیہ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ
الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے
اللہ بے نیاز ہے اس کے اولاد
نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے
اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ۝ ۱۵

اللہ (کی ذات) پاک ہے اس
سے جو شریک بتاتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يَقُولُونَ ۝ ۱۵

پاک اور بلند ہے وہ ذات
اس سے جو کہتے ہیں۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
و زہرچہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

اسرارِ حق
لَا تَدْرِى كُنْهُ الْإِبْصَارِ وَ
هُوَ جَدُّ رَكِّ الْإِبْصَارِ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

۱۹

نہیں ادراک کرتی ہیں اس کو
نگاہیں حالانکہ وہ ادراک کرتا ہے
نگاہوں کو اور وہ بڑا باریک
ہیں باخبر ہے۔

ہر جگہ ہے تیرا جلوہ لیکن
یاں عقل ہے گم کہ بس تجھی کو

دیکھا تو کہیں نظر نہ آیا
پایا ہر شے میں پر نہ پایا

وحدت میں تیری حرفِ دوئی کا نہ اسکے
آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۱۲)

نہیں مثل اس کے کوئی شے

اور وہی سمیع اور بصیر ہے۔

کل چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں

سوائے وجہِ اشد کے۔ اسی

کی حکومت ہے اور اسی کی

طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔

ڈبلو یا مجھ کو تو نے نہ ہو یا میں تو کیا ہوتا

ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے

اور جب پہونچا موسیٰ ہمارے

وقت (موجود) پر اور کلام کیا

اُس سے اُس کے رب نے تو

کہا اے میرے (اپنے تئیں) دکھلا دے

مجھ کو کہ دیکھوں میں تیری طرف کہا اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہ دیکھ سکیگا تو مجھ کو۔

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ہاں کہا یوموت فریبستی

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا

كَلَّمَہُ رَبُّہُ قَالَ رَبِّ

أَسْرِنِی أَنْظِرْ إِلَیْكَ قَالِی

لَنْ تَرَانِی (۹)

مجھ کو کہ دیکھوں میں تیری طرف کہا اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہ دیکھ سکیگا تو مجھ کو۔

اُسے کون دیکھ سکتا؟ کہ گمانہ یوکتا
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ تَبْكَهٗ
اللَّهُ اَلَا وَحِيًا اَوْ مِنْ
وَسْرَءِ حِجَابٍ ۝۶

فصل

جو دنی کی بوجھی ہوئی تو کہیں و چاہے موتا
اور کسی کی تاب نہیں کہ خدا اس
سے (دویدو) کلام کرے
مگر الہام کے ذریعہ سے یا پرے
کے پیچھے سے۔

حرم نہیں ہے تو ہی تو اہلے راز کا
گوش کو ہوش کے ٹک کھول کے سن شوہر جہاں
سب کی آواز کے پردہ میں سخن سنا رہے ایک

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ
نَسِينَا وَاَوْخِذْنَا اِنْ
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْلًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاقْضَ وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَتَاَنْتَ مُوَلِّنَا
فَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ
الْكَافِرِيْنَ - ۳

اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر
ہم بھول جائیں یا جوک جائیں اے
ہمارے رب نہ رکھ ہم پر بھاری
بوجھ جیسا تو نے رکھا تھا ان پر
جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے
رب ہم سے نہ اٹھانا اتنا بوجھ
جس کی ہم میں برداشت نہیں
اور درگزر کر ہمارے قصوروں
سے اور بخشدے ہیں اور
ہم پر رحم کر تو مددگار ہمارا ہے
تو ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلہ میں
اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو
کچی اور بد سمجھی سے بچا اس کے بعد کہ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا
لَعَلَّادَّهَدٰیْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا
إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ
لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ۝

پ ع ۹

تو ہم کو سمجھ دے چکا اور عطا فرما،
ہم کو خاص اپنے پاس کی رحمت
بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے
اے ہمارے رب بے شک تو
سب لوگوں کو اکٹھا کرنے والا
ہے ایک دن جس میں کچھ بھی شک
نہیں ہے۔ بے شک اللہ وعدہ
ظلماتی نہیں کرتا۔

احادیث نبوی

میں تم سے زیادہ عالم باللہ ہوں
اور تم سے زیادہ خائف ہوں۔

إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بَالِ اللَّهِ
وَأَشَدُّهُمْ لَهْ خَشْيَةً
(بخاری و مسلم)

حجاب اس کا نور ہے اگر کھولے
اس کو البتہ جلاوے روشنی اس
کے وجہ کی۔ اور نہیں پہنچی اس کی
طرف اس کی مخلوق کی نگاہ۔
میں تیری حمد و ثناء نہیں کر سکتا
ہوں تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے
اپنی تعریف خود ہی کی ہے۔
میں پناہ مانگتا ہوں تیری عفو کی

حجابہ النور لو کشفه
لا حرقَت سمحات وجهه
مَا انْتَهَى اللَّهُ بِصَرٍّ مِنْ
خَلْقِهِ (مسلم)
لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى
نَفْسِكَ (مسلم)
أَعُوذُ بِجَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ

واعوذ برضاک من
سخطک واعوذ بک منك

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَمُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
مَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ لَوْ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ
الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ
قَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ
وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ
وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ
اللَّهُمَّ لَكَ اسْمُكَ وَ
بِكَ أَمْنْتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ تَبَتُّ
وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ
حَاكَمْتُ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

تیرے عذاب سے اور تیری رضا
کی تیرے غضب سے اور تیری ہی
پناہ مانگتا ہوں کچھ سے۔
یا اللہ تیرے لئے سب تعریف ہے
تو ہی قائم رکھنے والا آسمانوں اور
زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اور
تیرے لئے سب تعریف ہے تو
ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین
کا اور جو کچھ ان میں ہے اور تیرے
ہی لئے سب تعریف ہے اور تو ہی
آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور
جو کچھ ان میں ہے اور تیرے ہی
لئے سب تعریف ہے اور تو ہی
ثابت و موجود ہے اور وعدہ تیرا
سچا ہے اور دیدار تیرا حق ہے
اور کلام تیرا سچا ہے اور جنت
حق ہے اور دوزخ حق ہے
اور سب نبی حق ہیں اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے
یا اللہ واسطے تیرے فرماں بردار
ہو میں اور کچھ پر ایمان لایا میں

المصير فاغفر لي ما
 قدمت وما اخرت و
 ما اسررت وما اعلنت
 وما انت اعلم به مني
 انت المقدم وانت
 المؤخر وانت الهی لا اله
 الا انت

(صالح ستہ)

اور تجھی کو کام اپنے سونپے میں نے،
 اور طرف تیرے رجوع کیا میں نے اور
 تیری مدد سے جھگڑتا ہوں دشمنانِ
 دین سے اور تیری طرف فریاد لایا
 میں تو رب ہمارا ہے اور تیری طرف
 بازگشت ہے پس بخش دے
 وہ گناہ کہ پہلے کئے میں نے اور جو
 پیچھے کئے میں نے اور جو پوشیدہ کئے

میں نے اور جو ظاہر کئے میں نے اور وہ گناہ کہ تو ہی بہتر جانتا ہے ان کو
 مجھ سے تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے رکھنے والا تو ہے معبودِ مبرا
 نہیں کوئی معبود مگر تو۔

اقوال صدیقین و اکابر دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
 مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ

مکتوب ۶۷ جلد دوم۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات کے
 ساتھ موجود ہے اور تمام اشیاء اسی کی ایجاد سے موجود ہوئے ہیں اور
 اور اسی کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ پس حق تعالیٰ
 قدیم و ازلی ہے۔ اور جملہ اشیاء حادث اور نو پیدا ہیں۔ جو قدیم و
 ازلی ہے وہ باقی و ابدی ہے۔ اور جو حادث اور نو پیدا ہے فنائی اور
 نیست و نابود ہے یعنی زائل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔

۱۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ وجود کے وجوب میں اور نہ
 ۲۔ عبادات کے استحقاق میں وجود کا وجوب اس کے سوا کسی اور کے
 ۳۔ لئے مناسب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہے۔
 ۴۔ حق تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں جن میں سے حیات، علم، قدرت،
 ۵۔ ارادت، سماعت، بصارت، کلام اور تکوین ہیں جو اقدم اور ازلیت
 ۶۔ کے ساتھ متصف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔
 ۷۔ حوادث کے تعلقات صفات کے قدم میں خلل نہیں ڈالتے اور
 ۸۔ متعلق (مخلوق) کا حدوث اللہ کی ازلیت کا مانع نہیں ہوتا۔ فلاسفہ
 ۹۔ اپنی بے وقوفی سے اور مغترہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے متعلق کے حدوث سے
 ۱۰۔ متعلق کے حدوث کے قائل ہیں اور صفات کاملہ کی نفی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ
 ۱۱۔ کو جزئیات کا عالم نہیں جانتے ہیں جس سے تغیر لازم آتا ہے۔ جو حدوث کا
 ۱۲۔ نشان ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ صفات ازلہ ہیں۔ اور صفات کے وہ تعلقات
 ۱۳۔ جو اپنے حادث متعلقات کے ساتھ ہیں حادث ہیں۔ جملہ
 ۱۴۔ صفات ناقصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مسلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اہل
 ۱۵۔ اجسام و اعراض کے صفات و لوازم سے منزہ و مبتر ہے۔ زمان و
 ۱۶۔ مکاں و جہت کو اس کی بارگاہ میں گنجائش نہیں۔ یہ سب اشی کی
 ۱۷۔ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جسمانی۔ نہ جوہر نہ عرض۔ نہ
 ۱۸۔ محدود نہ متناہی۔ نہ طویل نہ عرض۔ نہ دراز نہ کوتاہ۔ نہ فراخ
 ۱۹۔ نہ تنگ۔ بلکہ وہ واسع ہے، نہ اس وسعت کے ساتھ جو ہمارے
 ۲۰۔ فہم میں آسکے۔ اور وہ محیط ہے، نہ اس احاطے کے ساتھ جو
 ۲۱۔ ہماری ادراک میں آسکے۔ اور وہ قریب ہے، نہ اس قرب سے جو
 ۲۲۔ ہماری عقل میں آسکے۔ اور وہ ہمارے ساتھ ہے نہ اس معیت سے

جو مشہور و معروف ہے ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ واسع، محیط،
 قریب اور ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم ان صفات کی کیفیت نہیں
 جانتے کہ کیا ہے۔ اور جو کچھ ہم جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ مذہب
 میں قدم رکھتا ہے۔ (یعنی وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے جسم
 اختیار کیا) حق تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس
 کے ساتھ متحد ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے اور نہ وہ کسی
 شئی میں حلول کرتا ہے۔ تبخض اور بکھری یعنی بعض بعض اور جزو جزو
 ہونا اس کی بارگاہ میں محال ہے۔ اور ترکیب و تحلیل اس کی جناب سے
 دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل اور برابر نہیں۔ نہ اس کی عورت ہے
 نہ بیٹا۔ اس کی ذات و صفات بے چوں و بے چکوں، بے شبہ اور بے مثل
 ہیں ہم صرف اس قدر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اپنے اسماء و
 صفات کاملہ سے متصف ہے جن سے اس نے اپنی تعریف فرمائی
 ہے۔ لیکن جو کچھ اس سے ہمارے فہم و ادراک اور عقل و تصور میں آسکے
 حق تعالیٰ اس سے منزہ اور برتر ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ لا قدر رکہ
 الابصار (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں)۔

دورِ میانِ بارگاہِ الست ؛ ہمیشہ ازیں پے نہ بردہ اند کہ مہمت
 (بارگاہِ ربوبیت کے دورِ بینوں کی رسانی اس یافت سے بڑھ کر نہیں
 کہ اللہ ہے۔)

مکتوب ۲۶۶ جلد اول۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور
 نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو محیط ہے
 اور ان کے ساتھ قریب و معیت رکھتا ہے۔ اس احاطہ اور تربذ میں

سے وہ مراد نہیں ہے جو ہماری ناقص فہم میں آئے۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے نمایاں نہیں۔ اور جو کچھ کشف و شہود سے معلوم کرتے ہیں اس سے بھی منزہ ہے کیونکہ ممکن کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی حقیقت کے متعلق جہل و حیرت کے سوا کچھ حاصل نہیں غیب پر ایمان لانا چاہیئے۔ اور جو کچھ مشکوف و مشہود ہو لا کے تحت اس کی نفی کرنی چاہیئے۔

عنفقا شکار کس نشود دام باز چیں ؛ کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را اٹھالے جلال عبقا کسی کے ہاتھ نہیں آتے ؛ یہاں جو جال کو لگاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ حضرت ایشاں یعنی خواجہ صاحب بزرگوار کی شنوی کی یہ بیت اس مقام کے مناسب ہے۔

ہنوز ایوان استغنا بلند است ؛ مرا فکر رسیدن ناپسند است (ترجمہ) استغنا کا ایوان بہت اونچا ہے۔ وہاں چڑھنے کی کوشش نہ کر۔ پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو محیط ہے اور ان کے قریب اور ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اُس کے قرب و احاطہ اور معیت کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ کیا ہے۔ کس طرح ہے۔ اسے احاطہ اور قرب علمی کہنا شبہ پیدا کرنے والی تاویلوں سے ہے اور ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی ہے۔ اور صوفیہ کی بعض عبارتوں سے اتحاد کے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ ان کے منشاء و مراد کے برخلاف ہے۔ کیونکہ ان کی مراد اس کلام سے جس سے اتحاد کا وہم گزرتا ہے یعنی اذا تم الفقر وفهو الله۔ جب فقر کامل ہو جائے اور نیستی محض حاصل ہو جائے

تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ نہ یہ کہ وہ فقیر خدا ^{فصل ۸} سے متحد ہو جاتا ہے اور خدا بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کفر و الحاد ہے۔
 تعالیٰ اللہ سبحانہ عما یتوہم الظالمون علواً کبیراً۔
 (اللہ تعالیٰ ظالموں کے وہم و گمان سے بہت بلند و بالا ہے) ہمارے حضرت
 خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اِذَا الْحَقُّ کی عبارت کے معنی یہ نہیں
 ہیں کہ میں حق ہوں بلکہ یہ ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق موجود ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں تغیر و تبدل کو راہ
 نہیں صوفیہ وجودیہ نے جو پانچ تنزلات ثابت کئے ہیں وہ مرتبہ و وجوب
 میں تغیر و تبدل کی قسم سے ہیں کیونکہ یہ کفر و گمراہی ہے۔ بلکہ ان
 تنزلات کو ظہور کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ کا کمال اعتبار کیا ہے۔ بغیر
 اس کے کہ تغیر و تبدل کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں راہ
 ملے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات و افعال میں غنی مطلق ہے اور
 کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔

مکتوب ۲۹۰۔ جلد اول۔ جب اس درویش کو اس راہ کی آرزو
 پیدا ہوئی تو غنایتِ الہی نے ہادی ہو کر ولایتِ پناہ، حقیقتِ آگاہ،
 ہادی طریق جس کی ہدایت میں نہایت مندرج ہے، ایسا راستہ
 دکھانے والے جو درجات ولایت تک پہنچانے والے، دین پسندیدہ
 کے مؤید ہمارے امام مولانا شیخ محمد باقی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچایا
 چھ حضرات اکابر نقشبندیہ کے خاندانہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے انھوں
 نے اس درویش کو ذکر اسم ذات تعلیم فرمایا۔ اور سترہ طریق سے
 ایسی توجہ فرمائی کہ مجھ میں رہا انتہالذات پیدا ہوئی اور کمال شوق سے

فصل ۸ گریہ شروع ہوا۔ ایک روز کے بعد بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی جو ان بزرگوں کے پاس معتبر ہے اور غیبت سے موسوم ہے۔ اس بے خودی کی حالت میں میں نے ایک دریائے محیط کو دیکھا جس میں عالم کی صورتیں اور شکلیں سایہ کی طرح معلوم ہوئیں۔ اور یہ بے خودی رفتہ رفتہ غالب ہوتی گئی۔ اور اس قدر بڑھ گئی کہ کبھی ایک پہر روز تک رہتی اور کبھی دو پہر تک اور بعض اوقات تمام رات طاری رہتی۔ جب میں نے اس قصہ کو حضرت کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا کہ ٹھوڑی سی فنا حاصل ہوئی ہے۔ اور ذکر سے منع فرمایا۔ اور اس آگاہی کی نگہداشت کا حکم فرمایا۔ دو روز کے بعد مجھے فنا کے اصطلاحی حاصل ہو گئی۔ پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کام میں مشغول رہ۔ اس کے بعد مقام فنا کے فنا حاصل ہوا۔ پھر عرض کیا تو فرمایا کہ تو تمام عالم کو ایک دیکھتا ہے اور متصل واحد یاتا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ فنا کے فنا میں معتبر یہ ہے کہ اس اتصال کی دید کے باوجود بے شعوری حاصل ہو۔ اسی رات اس قسم کی فنا کے فنا حاصل ہو گئی۔ اس کو بھی عرض کیا اور وہ حالت جو فنا کے بعد حاصل ہوئی اسے بھی عرض کیا۔ اور کہا کہ میں اپنے علم کو حق سبحانہ کے متعلق علم حضوری پاتا ہوں۔ اور ان اوصاف کو جو میری طرف منسوب تھے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب پاتا ہوں۔ بعد ازاں وہ نور جو تمام اشیاء کو محیط ہے ظاہر ہوا اور میں نے اس کو حق سبحانہ تعالیٰ جانا اور اس نور کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ حق سبحانہ پر وہ نور میں مشہود ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ انبساط اور پھیلاؤ جو اس نور میں دکھائی دیتا ہے علم میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کا اشیاء متعددہ کے ساتھ جو بلندی و پستی میں واقع ہے تعلق ہونے کی وجہ سے پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کی بھی نفی کرنی چاہیئے۔ بعد ازاں وہ پھیلا ہوا سیاہ نور کم ہونے لگا یہاں تک کہ ایک نقطہ بن گیا۔ فرمایا کہ اس نقطہ کی بھی نفی کرنی چاہیئے تاکہ حیرت آجائے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ نقطہ مہموم بھی درمیان سے دور ہو گیا اور حیرت تک جا پہنچا کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا شہود خود بخود ہے۔ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ یہی حضور نقشبندیہ کا حضور ہے اور نسبت نقشبندیہ سے مراد یہی حضور ہے۔ اور اس حضور کو حضور بے غیبت بھی کہتے ہیں اور بدایت میں نہایت کا مندرج ہونا اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے۔ اس طریق میں طالب کو اس نسبت کا حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسرے سلسلوں میں طالب اپنے پیروں سے اذکار و اواراد حاصل کرتے ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے مقصود کو حاصل کریں۔ ص ۱ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔

اس فقیر کو تعلیم ذکر سے دو ماہ اور چند روز بعد یہ عزیز الوجود (وہ وجود جو سب پر غالب ہے) نسبت حاصل ہو گئی تھی۔ اس نسبت کے تحقق کے بعد دوسری فنا حاصل ہوئی جسے فناۃ حقیقی کہتے ہیں۔ اور دل میں اس قدر وسعت پیدا ہوئی کہ عرش سے لے کر مرکز زمین تک تمام عالم اس کی وسعت کے مقابلے میں ایک رائی کے دانہ برابر بھی نہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اور ہر فرد عالم کو بلکہ ہر ہر ذرہ کو الحق تعالیٰ دیکھنے لگا۔ بعد ازاں عالم کے ہر ذرہ کو الگ الگ اپنا عین دیکھا اور اپنے آپ کو ان سب کا عین دیکھنے لگا۔

یہاں تک کہ سارے عالم کو ایک ذرہ میں گم پایا۔ بعد ازاں اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرہ کو اس قدر پھیلا ہوا اور وسیع دیکھا کہ تمام عالم بلکہ اس سے کئی گنا دیگر عوالم اس میں سما سکیں۔ بلکہ اپنے آپ کو اور ہر ذرہ کو ایسا پھیلا ہوا اور دیکھا کہ ہر ذرہ میں ساری و طاری ہے اور عالم کی صورتیں اور شکلیں اس نور میں مضحل اور متلاشی (محتاج) ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ (اخا) کو بلکہ ہر ذرہ کو تمام عالم کا مقوم (قائم کرنے والا) پایا۔ جب میں نے حضرت سے عرض کیا تو فرمایا کہ توحید میں مرتبہ حق الیقین یہی ہے۔ اور اسی مقام کو جمع الحجج کہتے ہیں۔ بعد ازاں عالم کی صورتوں اور شکلوں کو جنھیں پہلے حق پاتا تھا اب مہیوم دیکھنے لگا۔ اور ہر ذرہ کو جنھیں بے تفاوت دے تیر حق پاتا تھا ان کو بھی مہیوم پایا جس پر انتہائی حیرت ہوئی۔

اس اثنا میں فصولِ حکم کی وہ عبارت جو اپنے والد بزرگوار علیہ الرحمہ سے سنی تھی یاد آگئی کہ فرمایا ہے۔ **اِنْ شِئْتَ قُلْتَ اَخَهُ**، **اِلٰہِ الْعَالَمِ حَقٍّ۔ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ اَنَّهُ خَلَقَ۔ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ اَنَّهُ حَقٌّ مِنْ وَجْهِ وَخَلَقَ مِنْ وَجْهِ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ بِالْحَيْرِتِ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا۔** (یعنی اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ عالم حق ہے۔ اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ عالم خلق ہے۔ یا اگر چاہے تو کہہ دے کہ عالم ایک جہت سے حق ہے اور ایک جہت سے خلق ہے۔ اور اگر تو ان دونوں میں تمیز نہ ہونے کی وجہ سے حیرت کہہ دے تو بھی بجا ہے) فی الجملہ اس عبارت سے اس اضطراب کو کچھ تسکین ہوئی۔ بعد ازاں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض حال کیا تو فرمایا کہ

ابھی تیرا حضور صاف نہیں ہوا۔ جا اپنے شغل میں لگا رہا۔ تاکہ مہوم (معلوم) سے موجود کی تمیز ظاہر ہو۔ میں نے فصول کی وہ عبارت پڑھی جس سے عدم تمیز ظاہر ہوئی تھی۔ اس پر فرمایا کہ شیخ نے کامل کا حال بیان نہیں کیا ہے۔ عدم تمیز بھی بعضوں کی نسبت ثابت ہے حسب الحکم اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شیخ کی محض توجہ شریف سے دو روز بعد موجود مہوم میں تمیز ظاہر فرمادی۔ اور میں نے موجود حقیقی کو مہوم متخیل سے ممتاز پایا۔ اور ان صفات و افعال و آثار کو جو مہوم سے دکھائی دیتے تھے حق تعالیٰ سے دیکھنے لگا۔ اور ان صفات و افعال کو بھی محض مہوم پایا اور خارج میں ایک ذات کے سوا کچھ موجود نہ دیکھا۔ جب حضرت سے اس حالت کو بیان کیا تو فرمایا کہ مرتبہ فرق بعد الجمع ہی ہے اور سعی و کوشش کی انتہا یہیں تک ہے۔ اس کے آگے جو کچھ کسی کی استعداد اور باطن میں رکھا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ کو مشائخ طریقت نے مقام تکمیل فرمایا ہے۔

جاننا چاہئے کہ اس فقیر کو جب پہلی مرتبہ مسکے سے صحو میں لائے اور فنا سے بقا کے ساتھ مشرف فرمایا۔ جب فقیر نے اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرہ میں نظر کی تو حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہ پایا۔ اور ہر ذرہ کو اس کے شہود کا آئینہ معلوم کیا۔ اس مقام سے پھر حیرت میں لے گئے۔ جب ہوشیاری میں لائے تو اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرہ کے ساتھ حق تعالیٰ کو پایا نہ ہر ذرہ میں۔ اور پہلا مقام اس دوسرے مقام کی نسبت سے بہت نیچے نظر آیا۔ پھر حیرت

میں لے گئے۔ جب ہوش میں لائے تو اس مرتبہ میں حق تعالیٰ کو نہ عالم
 سے متصل پایا اور نہ منفصل، نہ داخلِ عالم پایا اور نہ خارجِ عالم۔
 اور معیت و احاطہ اور سرِ بیان کی نسبت جس طرح اقل یا تا تھا۔ اس
 کی بالکل نفی ہو گئی۔ باوجود اس کے اسی کیفیت پر مشہود ہوا بلکہ
 اس طرح پر کہ گویا (حق) محسوس ہے۔ اند عالم بھی اس وقت مشہود
 تھا۔ لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ عالم مذکورہ نسبتوں میں سے کچھ نہ رکھتا تھا۔
 پھر حیرت میں لے گئے اور جب ہوش میں لائے تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ
 کو عالم کے ساتھ اس نسبت مذکور سے دسے ایک اور نسبت ہے
 اور وہ نسبت مجہول الکلیفیت ہے اللہ تعالیٰ مجہول الکلیفیت کی
 نسبت سے مشہود ہوا۔ پھر حیرت میں لے گئے۔ اور اس مرتبہ میں
 ایک قسم کا قبض طاری ہوا۔ جب پھر مجھے ہوش میں لائے تو حق
 تعالیٰ اس مجہول الکلیفیت نسبت کے بغیر اس طرح مشہود ہوا کہ
 عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نہ معلوم الکلیفیت نہ مجہول
 الکلیفیت۔ اور اس وقت عالم اسی خصوصیت سے مشہود تھا۔ اس
 وقت ایک خاص علم عنایت ہوا کہ اس علم کی وجہ سے خلق اور حق
 کے درمیان کوئی مناسبت نہ رہی۔ ہر دو شہود کے حاصل ہونے کے باوجود اس
 وقت تجھے یہ علم دیا گیا کہ وہ مشہود اس صفت اور اس تنزہ کے ساتھ بھی ذاتِ حق
 نہیں ہے، حق تعالیٰ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے بلکہ اس کی کوئی نہ تعلق سے
 صورت مثالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تعلقات کوئی سے وراءُ الراء ہے۔ خواہ وہ
 تعلق معلوم الکلیفیت ہو یا مجہول الکلیفیت۔ یہاں یہاں سے
 کیف الوصول الی سعادہ و دروفا ؛ قل الجبال و دروفا حیوف

(ترجمہ۔ ہائے میں کس طرح سعاد (مشوق) تک پہنچوں۔ راہ میں پر خطر دشت و جبال ہیں) فصل
مکتوب ۱۶۰۔ جلد اول۔ جاننا چاہیے کہ علوم و معارف کے تفاوت کا منشاء ان مکتوبات و رسائل میں جو اس فقیر سے بلکہ ہر سالک سے ظاہر ہوا ہے انھیں مختلف مقامات کے حاصل ہونے کا تفاوت ہے ہر مقام کے لئے علوم و معارف جدا جدا ہیں۔ اور ہر حال کے لئے قال علیحدہ ہے۔ پس حقیقت کے لحاظ سے علوم میں کوئی تضاد و تناقض نہیں ہے۔

مکتوب ۳۰۰۔ جلد اول۔ جب انسان کامل مراتبِ اسماء و صفات کی تفصیلی سیر کو طے کر کے جامعیتِ تامہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور اسماء و صفاتِ الہی کے کمالات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا عدم ذاتی جو ان کمالات کا آئینہ ہے پورے طور پر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کمالات کے سوا اُس میں اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی تو اس وقت فناء تام کو حاصل ہونے کے بعد جو اس کے عدم کے نفی ہونے پر والبتہ تھی، ایک خاص بقا کے ساتھ جو ان کمالات پر منحصر ہے، مشرف ہوتا ہے اور ولایت کا اسم اس پر صادق آتا ہے۔ اس کے بعد اگر حق تعالیٰ کی عنایت ازلی شامل حال ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کمالات جس کے ساتھ عارف نے بقا حاصل کی تھی، حضرت ذات کے آئینہ میں منعکس ہو جائیں اور وہاں ظہور پیدا کریں۔ اس وقت قَابِ قَوْسِیْن کا سِر ظہور میں آتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ آئینہ حق میں ظہورِ شعی سے اس مقام پر کنایہ ہے کہ ہر شے کو اس آئینہ کے ساتھ ایک نسبت مجہولہ حاصل ہے۔ نہ یہ کہ

وہاں آئینہ کی حقیقت ہے اور نہ وہ شے اس میں منعکس ہے۔
 وَیَذَرُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (مثالِ اعلیٰ اللہ ہی کے لئے ہے)۔ اور
 جب وہ کمالات جن کے ساتھ عارف نے بقا حاصل کی تھی حقیقت
 واصلت کے طور پر اللہ پاک کے آئینہ میں منعکس ہو جاتے ہیں
 اور وہاں ظہور پیدا کرتے ہیں۔ اور وہاں اس کو نسبت مجہول الکلیفیت
 حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت انا جو عارف کے ساتھ تعلق
 رکھتا تھا وہاں اطلاق پاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کمالات ظاہرہ
 کا عین دیکھتا ہے۔ مقامِ قَابِ قَوْسَیْنِ میں انا کا انتہائی
 عروج یہیں تک ہے۔

اے فرزند! سن لے کہ صورت کا آئینہ جس میں حُسن و جمال
 منعکس ہوتا ہے۔ اگر بالفرض اس آئینہ میں علم و حیات ظاہر ہوں
 تو بالضرور اس حُسن و جمال کے ظہور سے مُتَلَذِّذ ہو گا۔ اور حظ وافر
 حاصل کرے گا۔ اور حقیقت کے آئینہ میں اگرچہ لذت و الم جو صفات
 امکان سے ہے مفقود ہے۔ لیکن وہ امر جو اس بلند مرتبہ کے لائق
 ہے اور نقص و حرورت کے نشان سے پاک ہے کائن و ثابت ہے۔
 فریادِ حافظ! این ہمہ آخر بہرِ نہایت ؛ ہم قصہ غریبِ حدیثِ عجیب مست
 یہ کمالات ظاہرہ جنہوں نے اس مرتبہ میں نسبت مجہول الکلیفیت
 پیدا کی ہے اُن کا حکم بعینہ ایسا ہے جیسا کہ انسان کے عالمِ خلق کو علم
 امر کے ساتھ نسبت ہے۔ اس مقام پر مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
 عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا)
 کا برہ حال ہوتا ہے۔ اور جب ان کمالات ظاہرہ نے جو حضرت ذاتِ تعالیٰ

کے اجمال کی تفصیل میں حضرت اجمال کے ساتھ مجہول تکلیفیت نسبت پیدا کر کے اور بلا کیف اتصال حاصل کر کے حضرت اجمال کی آئینہ داری کی تو لازماً حضرت اجمال (وحدت) میں مجرّد اعتبار اور محض توہم سے تفصیل (واحدیت) بھی پیدا ہو گئی جو عارف کے اَخا کے عروج کا باعث ہوئی۔ یہ کمال مقام آؤ اَدْنٰی سے وابستہ ہے۔ جب قلم یہاں پہنچا تو اس کا سر قلم ہو گیا۔

یہ ہے نہایت انتہایت اور غایت الغایت کا بیان جس کا سمجھنا خواص کے ادراک سے کوسوں دور ہے۔ پھر عوام کا کیا ذکر بلکہ ان خاص خواص میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس دولت اور معرفت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ یہ کمال بھی ظہورات و تجلیات کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس (احدیت) کے بعد کسی قسم کی تجلی اور ظہور متصور نہیں۔
وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا يَدْرُقُ صِفَاتُهُ ۖ وَمَا كُنْتُمْ أَحْطَىٰ لَدَيْهِ وَاحِل
اس کے بعد بیان صفات ایسے نازک مقام پر پہنچا ہے کہ راز داری ہی زیادہ مناسب ہے۔

مکتوب ۲۶۰ جلد اول۔ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰی (اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فرق رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب تر) کا سیر اسی جگہ منکشف ہوتا ہے۔ اور اس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ جملہ ولایتوں یعنی ولایت صدغری، ولایت کبریٰ اور ولایت علیا کے کمالات مقام نبوت کے کمالات کے ظلال میں۔ اور وہ کمالات ان کمالات کی حقیقت کے لئے شبہ و مثال ہیں۔ اور واضح ہوتا ہے کہ اس سیر کے ضمن میں ایک نقطہ کلاطے کو نامقام ولایت کے تمام

کمالات کے طے کرنے سے زیادہ ہے۔ پس قیاس کرنا چاہیے کہ ان سب
 فصل ۸ کمالات کو تمام گزشتہ کمالات کے ساتھ کیا نسبت ہوگی۔ دریاے
 محیط کو بھی قطرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن یہاں
 تو یہ نسبت بھی منقوود ہے۔ ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ مقام نبوت
 کو مقام ولایت سے وہ نسبت ہے جو لا متناہی کو متناہی کے ساتھ ہے
 اور حبیب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے صدقے سے اس سیر کو بھی انجام تک پہنچایا تو مشہود ہوا کہ
 اگر سیر میں بالفرض ایک قدم اور بڑھائیں تو عدم محض میں پڑے گا۔
 کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا کچھ نہیں۔ اے فرزند۔ اس ماجرا
 سے تو یہ وہم نہ کرے کہ عنقا شکار ہو گیا اور سیمرغ جال میں پڑ گیا۔
 عنقا شکار کس شود دام باز چیں ۱۰۰ کاہنجا ہمیشہ باد بدست است دام
 (اے شکاری اپنا دام اٹھالے کہ عنقا شکار نہیں کیا جاسکتا) کیونکہ حق
 سبحانہ تعالیٰ وراء البواء۔ ثم وراء البواء ہے۔ ابھی استغنا کا الوداع
 اونچا ہے۔ وہاں پہنچنے کی فکر میرے لئے مناسب نہیں۔ وہ درخت
 حجابوں کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ حجاب تو سب اٹھ
 چکے۔ بلکہ عظمت و کبریا کے ثبوت کے اعتبار سے ہے جو ادواک کے
 مانع اور وجدان کے منافی ہے۔ کیونکہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ وجود میں
 قریب ترین ہے اور وجدان میں بعید ترین ہے۔ ہاں بعض کا ملین
 کو جو اللہ کی مراد ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے طفیل میں عظمت
 و کبریا کے پردوں میں جگہ دیتے ہیں اور بارگاہ کا محرم بنتے ہیں
 اور عیساکہ چاہیے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔

اور یہ کہائے لیس و راء الا العدم المحض یعنی اس
کے آگے سوائے عدم محض کے کچھ نہیں۔ وہ اس لئے کہ وجود خارجی
اور وجود علمی کے مراتب تمام ہونے کے بعد عدم کا حصول ہے جو اس
کی نقیض ہے۔ اور حق سبحانہ کی ذات اس وجود و عدم سے ورا ہے
جس طرح عدم کو وہاں راہ نہیں، وجود کی بھی وہاں گنجائش نہیں کیونکہ
وہ وجود جس کا نقیض عدم ہوا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے شایان نہیں
اور اگر عبارت کی تنگی کے باعث اس مرتبہ میں وجود کا اطلاق کریں
تو اس سے وہ وجود مراد ہو گا جس کے نقیض بننے کی عدم کو مجال
نہیں ہے۔

من کلام خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند قدس سرہ

کہتے ہیں کہ فنا سے مراد سیر الی اللہ کی نہایت ہے اور بقا سے مراد
سیر فی اللہ کی بدایت (ابتداء) ہے۔ سیر الی اللہ کا اتہا اس وقت
ہوتی ہے جب سالک وطن مالموف سے اور مخلوط بشریت سے کلی طور
پر نکل جائے اور راہ طلب میں سیدھے توجہ حق اسے حاصل ہو۔ اور تہی
کے جھک کو صدق کے قدم سے یکبارگی قطع کرے تاکہ کعبہ وصال کو پہنچ
جائے۔ سیر فی اللہ اس وقت محقق ہوتی ہے جب بندہ کو فنا مطلق
کے بعد جو فنا صفت و فنا ذات (کا مقام) ہے وجود حقانی
حاصل ہوتا ہے۔ تاکہ وہ اس وجود حقانی سے علم میں اوصاف الہی
سے متصف ہو کر اور اخلاق ربانی سے آراستہ ہو کر ترقی کر سکے۔ اور یہ
مرتبہ بی بیع و بی مبصر و بی مطش و بی یعقل و بی

مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے پکڑتا ہے، مجھ سے
 فصل ۹ سمجھتا ہے۔) کا ہے جہاں ذات و صفات فانیہ وجود کے لباس سے
 بقا حاصل کرتے ہیں۔ اور خفا کی قبر سے ظہور کے محشر میں اٹھ جاتے ہیں
 اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے تصرفات و جذبات بندہ کے باطن پر غالب
 ہوتے ہیں۔ اور اس کے باطن کو جملہ وساوس و ہوا سے فانی کر کے اپنے
 ذاتی صفات کے ساتھ بندہ کے باطن میں تصرف کرتے ہیں اور اس
 کو اپنے نفسانی تصرف سے بچاتے ہیں۔

فانی اللہ اور بقا باللہ کے درجہ پر پہنچنے کے بعد بندہ سے تعین
 و تقید کا حکم مطلقاً مرفوع نہیں ہوتا۔ اور بقا باللہ کے مرتبہ میں
 صفات ربانی سے متصف ہونے پر اس کو تعینات حقانی حاصل ہوتے
 ہیں۔ حضرت ابراہیم بن شیبانی جو مشائخ طبعہ سے ہیں کہتے ہیں۔
 القضاء والبقاء يدل على اخلاص الوجدانية وصحة
 العبودية وما سوى ذلك فمغالطة وفتنة.... (فتا اور
 بقا کا ایک دوسرے جو خالص وجدانیت اور صحیح عبودیت پر چلتا رہتا ہے
 اس کے سوا سب مغالطے ہیں اور الحاد بد دینی ہے) اس مقام پر ہر طرح
 بندہ محفوظ ہوتا ہے شریعت کے وظائف کی رعایت میں اور ادا و امر و
 نواہی کے قیام میں۔ حال فنا کی صحت کلی کی یہی دلیل ہے۔ اور اگر حق
 تعالیٰ کے ادا و امر کی تعمیل و رعایت میں بندہ محفوظ نہ ہو حال فنا کی عدم
 صحت کی یہی دلیل ہے۔ حضرت ابوسعید فرات قدس سرہ نے اس معنی
 کو یوں واضح فرمایا ہے۔ کل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل
 (ہر باطن جس کی ظاہر مخالفت کرے وہ باطل ہے) (رسالہ قدسیہ)۔

علم و عقل کا راستہ دریائے فنا کے کنارہ سے آگے نہیں۔ اس کے بعد حیرت و نصیب اور بے نشانی ہے۔ اس ظہور کے عجائب کی انتہا نہیں۔ اور اس کے احوال کا علم سلوک سے گزرنے کے بغیر معلوم نہیں ہوتا۔ عطر عاشقی جزیرہ راہبورد (رسانی کے بغیر عاشقی کامل نہیں)۔

اس جگہ مبداء شہود عالم وحدت و وحدانیت ہے۔ اور
فنائے فنا جو اہل اللہ کے درمیان متعارف ہے یہ ہے کہ جس طرح وجود جسمانی سے فانی ہوتے ہیں وجود روحانی سے بھی فانی ہوتے ہیں۔ تاکہ جلال کی رویت میں اور عظمت الوہیت کے کشف میں اور اس حال کے غلبے میں دنیا اور آخرت کو بھول جائیں۔ اور احوال و مقامات اس کی ہمت کی نظر میں حقیر معلوم ہوں۔ عقل و نفس سے فانی ہو جائے اور فنا سے بھی فانی ہو جائے۔ اور عین فنا کے اندر اس کی زبان حق سے ناطق ہو جائے۔ اور تن خضوع و خشوع اختیار کرے اور عین فنا میں یہ تمام ترجیرت اور بے نشان ہو جائے۔

کس می ندید از تو نشانی ؛ اینست نشان بے نشانی
مکتوب ۱۲۶۔ جلد اول۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے حاصل ہونے سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ممکن واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محال ہے جس سے حقائق کا تغیر و تبدل لازم آتا ہے۔

اسان خدا خدا نباشند ؛ لیکن خدا جدا نہ باشند
(اللہ کے خاص بندے خدا نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے)
مکتوب ۱۲۴۔ جلد اول۔ سیر اہل اللہ سے مراد وہ حرکت علمی ہے جو علم اسفل سے علم اعلیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر اعلیٰ سے

اسرار حق اعلیٰ تک حتیٰ کہ کلی طور پر ممکنات کے علوم طے کرنے اور ان کے فائز ہونے کے بعد واجب تعالیٰ کے علم تک منتہی ہو جاتی ہے اور یہ حالت وہی ہے جس کی فزائے تعبیر کی گئی ہے۔ اور سیر فی اقدار سے مراد وہ حرکت عملی ہے جو مراتب و جوبد یعنی اسما و صفات و دشیون و اعتبارات و تقدیسات و تنزیہات میں ہوتی ہے۔ اور اس مرتبہ پر اس کی انتہا ہوتی ہے جس کی تعبیر کسی عبارت سے نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ کسی اشارہ سے بیان میں آسکتی، اور نہ کسی نام سے اس کا نام رکھا جاسکتا ہے۔ اور نہ کسی کنایہ سے وہ ادا ہو سکتی ہے۔ اور نہ اُس کو کوئی عالم جانتا اور نہ کوئی اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور اس سیر کا نام بقا رکھا گیا ہے۔ اور سیر عن اللہ جالہ تعالیٰ سیر ہے جس سے مراد حرکت عملی ہی ہے۔ جو علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف نیچے آتی ہے۔ اور اسفل سے اسفل کی طرف یہاں تک کہ ممکنات کی طرف رجعت قہقری ہوتی ہے۔ اور تمام مراتب و جوبد کے علوم سے نزول کرتی ہے۔ اور وہ ایسا عارف ہے جو اللہ کو بھولے اللہ کے ساتھ (بوجہ محویت) اور اللہ کی طرف پھیرے اللہ کے ساتھ اور وہ واجب فائدہ و اصل نہجور اور قریب بعید ہوتا ہے۔ اور چوتھی سیر جو اشیا دعیٰ سیر ہے اس سے مراد علوم اشیا کا حصول ہے۔ سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ نفس ولایت کے حاصل ہونے کے لئے ہیں جس سے مراد قفا بقا ہے۔ اور تیسری اور چوتھی سیر مقام دعوت کے حصول کے لئے ہے جو انبیاء مرسل علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے۔ اور کامل متبعین کو بھی ان بزرگوں کے مقام سے

حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (کہو میرا طریق تو
یہ ہے کہ سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر) میں اور جس نے
میری پیروی کی۔

من کلام خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند قدس سرہ

کہتے ہیں کہ واصطلاح و کاملان دو قسم کے ہیں۔ حق تعالیٰ کے مقررین
کی ایک جماعت وہ ہے جو درجہ کمال کو پہنچنے کے بعد دوسروں کی تکمیل
کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی اور وہ مجمع میں غرق ہیں اور باہر
قہار کے شکم میں گم ہو گئے ہیں۔ اور غیرت کے قبول میں رہنے والے اور دنیا
حیرت کے ساکن ہیں۔ ان کو اپنے وجود سے بھی آگہی نہیں تو دوسرے کی
طرف کیا توجہ کریں گے۔ ان میں اس کی گنجائش ہی کہاں ہے کہ دوسروں
کو اس جناب سے آشنا کر سکیں۔ اس جماعت کو طور نبوت کے ذوق
و شوق سے حصہ نہیں۔ واصطلاح و کاملان کی دوسری قسم وہ ہے کہ
جب ان کو ان سے لے لیا جاتا ہے۔ پھر حلال ازلی کے تصرفات ان کو
ان سے (حق) دیتا ہے (تعاطا کرتا ہے) اور نیابت کا خلعت
پہنا تا ہے۔ اور ان کے حکم کو مملکت و سلطنت میں نافذ کرتا ہے۔
فضل عنایت ازلی ان کو عین جمع اور بحر توحید میں غرق ہونے کے
بعد باہر قہار کے شکم سے تفرقہ (فرق) کے ساحل پر اور بقا کے
میدان میں اخلاص و اعطاف عطا کرتے ہیں تاکہ مخلوق کو نجاست
اور درجات کی دعوت دیں۔ یہ کاملوں کی جماعت ہے جسے

حق تعالیٰ کے شہود کے لئے حجاب بنتی ہے۔
 یہ بزم تماشا بھی کیا بزم تماشا ہے؛ جو جلوہ ہے پر وہ ہے جو پر وہ ہے جلوہ،
 مرتبہ وصول کی اتہا نہیں جو مراتب سیر فی اللہ ہے کیونکہ محبوب کے
 اوصاف کے کمال کی اتہا نہیں ہے۔ مراتب وصول سے جو مرتبہ
 الٰہ کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، ہنوز مرتبہ اول ہی ہوتا ہے۔
 وہ کو نسا ہے جلوہ مکرر کہیں جسے؛ وہ کو نسی نظر ہے جو پہلی نظر نہیں
 منجملہ ان مراتب کے جو باقی ہیں اور آخرت میں بھی ابد تک ان مراتب
 کی اتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی مقام پر حضرت شیخ طریقت شیخ
 عطار قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اندوہ حق جملہ ادب باید بود؛ تا جاں باقیست در طلب باید بود
 یکدم اگر ہزار دریا بخشی؛ گم باید کرد و خشک لب باید بود
 سیر فی اللہ کا مقام بقا اس کے بعد ہے۔ اللہ سیر عن اللہ
 باللہ تنزل کا مقام ہے مخلوقات کے عقول کے مبلغ (پہنچ) تک
 ان کو حق کی طرف دعوت دینے کے لئے۔ اور یہ مقام خاص ہے پیغمبران
 مرسل کے لئے۔ و ملازمیت اذرمیت و لکن اللہ رچی
 (ترجمہ: اے محمد جب تم نے (بدلیا) خاک کی ٹھٹی پھینکی تو تم نے نہیں دیکھی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی تھی)
 اسی مقام تنزل میں ہر امر میں ان کو حق کی طرف رجوع ہونا اور
 ہمیشہ استغفار کرنا لازم ہے اولیاء اللہ کو اس مقام سے انبیاء
 علیہم السلام کی اتباع کی وجہ سے حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے
 قل ہذا صبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن
 اتبعنی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین۔

(ترجمہ کہو میرا طریق تو یہ ہے کہ (سب کو) اللہ کی طرف بلاتا ہوں سچے بچے کو، میں اسے
فصل جس نے میری پیروی کی ہے اللہ کی ذات شریک سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں)
مکتوب ۲۶ جلد اول - ہر عارف کو جسے عالم امر سے زیادہ
مناسبت ہو اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہوگا۔ اور
جس کو عالم خلق سے زیادہ مناسبت ہو اس کا قدم کمالات نبوت
میں زیادہ تر ہوگا۔ اسی محل پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا قدم ولایت میں زیادہ تر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
قدم نبوت میں زیادہ تر ہے۔ چونکہ جانب امر حضرت عیسیٰؑ میں
غالب ہے اس لئے روحانیوں سے آپ ملحق ہو گئے اور جانب خلق
حضرت موسیٰؑ میں غالب ہے۔ اس لئے آپ نے مشاہدہ پر اکتفا نہ
کرنے اور بت بصیر کی طلب فرمائی۔

اے فرزند! جب علوم نبوت جو شریع اور احکام میں، قالب
(بدن) سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں اس لئے انبیاء علیہم السلام
بھی عالم خلق سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے اسی مقام سے گمان
کیا گیا ہے کہ نبوت سے مراد نزول بدعوت خلق ہے مقامات قرب پر
عروج کے بعد جس کا تعلق ولایت سے ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس
مقام پر عروج اور قرب کی انتہا ہے۔ وہ قرب جو سابق میں حاصل
ہوا تھا اس قرب کے ظلال سے ایک نکل تھا جو بعد (دوری) کی صورت
میں مقصور ہوتا ہے۔ اور وہ عروج جو اول میں ہوا تھا اس عروج
کے عکسوں میں سے ایک عکس تھا جو بظاہر نزول معلوم ہوتا ہے
جانتا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم پر ختم ہے۔ لیکن اس منصب کے کمالات سے اتباع
 کے طریق پر اہل کے متبعین کو کامل حصہ ہے یہ کمالات طبقہ صحابہ
 میں زیادہ تھیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہ دولت
 قلت کے ساتھ سرایت کی ہوئی ہے (یعنی کم ظاہر ہوئی ہے) اس کے
 بعد استتار کی صورت پیدا ہوئی ہے اور ولایت ظلی کے کمالات
 کا غلبہ ہوا ہے لیکن امید ہے کہ ہزار (سال) کے گزرنے کے بعد
 یہ دولت از سر نو ظہور کرے گی اور غلبہ پیدا کرے گی۔ اور کمالات
 اصلی ظہور میں آئیں گے۔ اور کمالات ظلی کا استتار ہو گا۔ اور حضرت
 مہدی علیہ الوضو ان ظاہر و باطن میں اس نسبت کو رواج دیں گے۔
 اے فرزند! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع کامل جیب
 اتباع کے ذریعہ مقام نبوت کے کمالات کو تمام کرے گا۔ اگر وہ اہل منصب
 سے ہو تو اس کو امامت کے منصب سے سرفراز فرمائیں گے۔ اگر وہ
 ولایت کبریٰ کے کمالات کو تمام کرے اور اہل منصب میں سے ہو تو
 اس کو منصب خلافت سے مشرف فرمائیں گے۔ کمالات ظلی کے مقامات
 سے منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔
 اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب ہے۔ گویا یہ
 دو مقام (کمالات ظلی کے مقامات سے یعنی ولایت صغریٰ کہ اس کے
 اہل کو قطب ارشاد اور قطب مدار کے مناصب پر پہنچاتے ہیں) جو
 تحت میں ہیں ان دو مقام کے ظلال ہیں جو فوق میں ہیں (یعنی
 مقام نبوت و مقام ولایت کبریٰ کہ ان کے کمالات ولے اگر اہل
 مناصب سے ہیں تو ان کو امام اور خلیفہ کہتے ہیں)۔

مکتوب ۲۹۲ جلد اول۔ واجب الوجود تعالیٰ کی حقیقت کی آٹھ صفات (جن میں سے اعلیٰ صفت حیات ہے اور ان میں سے آخری صفت تکوین ہے) تین قسم پر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق عالم کے ساتھ غالب ہے اور اس کی اضافت و نسبت مخلوقات کی طرف زیادہ تر ہے جیسے کہ تکوین۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو عالم کے ساتھ اضافت و نسبت تو رکھتی ہے مگر پہلی قسم سے کمتر ہے جیسے علم و قدرت و ارادہ و سماعت و بصارت و کلام۔ اور تیسری قسم ان تینوں قسموں میں اعلیٰ ہے جس کا کسی وجہ سے عالم سے تعلق نہیں اور اس میں اضافت و نسبت کی بابت تک نہیں جیسے کہ حیوۃ۔ یہ صفت تمام صفات کی (جرط) اور ان سب کی اصل اور سب سے اولیت رکھتی ہے۔ اس صفت سے زیادہ قریب صفت علم ہے جو حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کا مبداء ہے اور دوسری صفات دیگر مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور چونکہ ہر صفت تعلقات متعددہ کے اعتبار سے بہت سی جزئیات رکھتی ہے۔ جیسے کہ تکوین کہ اس سے تعلقات متعددہ کے اعتبار سے خلیق (پیدا کرنا) ترزیق (رزق دینا) احیا و امات (زندہ کرنا اور مارنا) جزئیات پیدا ہوئی ہیں۔ یہ جزئیات بھی اپنی کلیات کی طرح مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور جس شخص کا مبداء تعین کلی ہے دوسرے تعینات کے مبادی اس کلی کی جزئیات ہیں اس شخص کے تابع ہوں گے، اور اس کے قدم کے نیچے زندگی بسر کریں گے۔ اسی سبب کہتے ہیں کہ ظلال زیر قدم محمد ہے اور ظلال زیر قدم عیسیٰ اعد ظلال زیر قدم موسیٰ (علیہم السلام)۔

جب بطریق سلوک ان جزئیات کی ترقی واقع ہو تو اپنے کلیات سے ملحق ہو جاتی ہیں۔ اور ان جزئیات کا شہود کلیات ہی کا شہود ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اصالت و تبعیت کا رہ جاتا ہے۔ اور امتیاز صرف توسط اور عدم توسط سے ہو سکتا ہے کیونکہ تابع جو کچھ پاتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے اصل کے توسط کے بغیر ممکن نہیں کیجھی ایسا ہوتا ہے کہ تابع اپنے قصور سے اصل کو متوسط نہیں سمجھتا۔ حالانکہ حقیقت میں اصل ہی تابع اور اس کے شہود کے درمیان حامل ہوتا ہے۔ نہ ایسا حامل جو شہود کا مانع ہو بلکہ صاف عینک کی طرح شہود کا باعث ہوتا ہے۔

اور جائز نہیں کہ ایک کلی کے جزئیات ترقی کر کے، اپنے کلی سے خروج کر کے دوسرے کلی کے ماتحت آجائیں۔ اور ان کا شہود اس دوسری کلی کا شہود ہو۔ مثلاً وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے ہیں منتقل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے داخل ہو جائیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آنحضرت کے زیر قدم ہیں اور رہیں۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب رب الارباب ہے اور ان تمام کلیات کا اصل ہے۔ پس ان جزئیات کے لئے اصل الاصل ہو گا۔ اور یہ ترقی گویا اصل الاصل کی طرف ہو گی۔ نہ کہ اصل کی طرف جو ان کے اصل کے مبائن و برخلاف ہے۔ اس قدر فرق تو ان کے جزئیات و کلیات کے درمیان رہے گا کہ جزئی کے لئے دو حامل ہیں۔ ایک اس کا اپنا اصل جو اس کی کلی ہے۔ اور دوسرا حامل اصل الاصل ہے اور اس کی کلی کے

لئے صرف اصل الاصل ہی حجاب ہے۔

فصل ۸

یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہود بے پردہ تعینات ہے اور دوسروں کا شہود پردہ تعینات میں ہے۔ کم سے کم تعین محمدی کے پردے میں کو ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ علی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور دوسروں کی بحالی پردہ صفات میں ہے۔ یارب الارباب کے پردہ میں ہے جو رب محمد ہے جو سوائے صفت حیات کے تمام اسماء و صفات سے برتر ہے مگر کہیں کہ اس بیان سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا شہود مبداء تعین محمدی کے پردہ میں ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء جو بالاصالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہیں۔ ان کا شہود بھی انبیاء علیہم السلام کے شہود کی طرح پردہ رب الارباب میں ہوگا۔ پھر تمام انبیاء علیہم السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت کے درمیان کیا فرق رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لئے اس شہود کے سوا جو پردہ حقیقت محمدی میں ہے ایک اور شہود بھی ہے جو ان کے مبادی تعینات کی راہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اندر بالاصالت اپنی مخصوص عینکوں کو بصیرت کی آنکھ پر رکھا کر غیب الغیب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ان دونوں شہود سے یہ مراد نہیں کہ دونوں ایک ہی وقت میں ثابت ہوتے ہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ اگر سائل ترقی کرے اصل الاصل تک پہنچ جائے تو اس کا شہود حقیقت محمدی کے پردے میں ہوگا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نریل کے بعد اس دولت

سے مشرف ہوا ہے۔ جان لے اور نگاہ رہ کہ جس طرح حقیقتہً
 الحقائق (یعین محمدی) کے ذریعہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف
 راستہ ملتا ہے کہ منازل کثیرہ کے طے کرنے کے بعد و وصول میسر ہوتا ہے
 اسی طرح تمام حقائق کلیات (تعیینات دیگر انبیاء) سے بھی حضرت ذات
 تعالیٰ و تقدس کی طرف راستہ ملتا ہے جس میں بہت سے مرحلے طے
 کرنے کے بعد و وصول حاصل ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حقیقتہً الحقائق
 (یعین محمدی) کی راہ میں وصل عربیاں ہے۔ اور دیگر تمام راہوں میں اگرچہ
 وصل ذات میسر ہوتا ہے لیکن اس کے لئے حقیقتہً الحقائق کے اصل
 عالیہ کے منتہا کا باریک پیرہن یعنی حقیقت محمدی درمیان میں حاصل
 ہے۔ اگرچہ یہ حصص حصص اور مانع متین نہیں ہوتا لیکن اس قدر
 عاجزیت و عاجلیت (مردک) بھی بہت ہے جو کئی ذات کے اطلاق
 کی مانع ہوتا ہے۔ ورنہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی بالاصالت
 حق تعالیٰ کی ذات سے حصہ حاصل ہے اور ان کی امت کے کاملوں
 کو بھی ان انبیاء کی متابعت کے باعث حصہ حاصل ہوتا ہے۔

گزشتہ حقیقت سے معلوم ہوا کہ وصل عربیاں ولایت محمدی کے ساتھ
 مخصوص ہے۔ اور دوسروں کے لئے حجاب اگرچہ مرفوع ہوتے ہیں۔
 لیکن پیراہن شہر یعنی بالوں کے باریک کپڑے کے مانند جیلو سے
 (پردے سے) جو حقیقت محمدی کے توسط کی راہ سے حاصل ہوتا ہے
 چارہ نہیں ہوتا جیسا کہ گزر چکا۔ پس (مقام) اخفی سے جو مراتب
 انسانی کی نہایت ہے اس جیلو سے اندازہ کے میافوق بلندی میں بقیۃ
 رہ جاتا ہے پس اس جھیل کے لحاظ سے فنائے مطلق کا اطلاق جائز

نہیں ہوتا۔ اس بقیہ کے بقا کو محمدی کے سوا اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ اور ہزاروں محمدی مشرب میں سے اگر کسی ایک کو بھی اس قسم کی تیز نظر حاصل ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ مشائخ طبقات میں اکثروں نے (مقام) روح و بہر تک ہی گفتگو کی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے (مقام) حقی کا سر بیان کیا ہو۔ تو پھر (مقام) حقی کی نسبت کس طرح بیان کر سکے۔ اور جس شخص نے دریائے حقی میں غوطہ لگایا ہو اور اس کے مذاق میں سے ہر ذرہ تک پہنچا ہو اور اس پر اطلاع پائی ہو وہ کبریتِ احمدی (سرخ گندھک جس سے کیا بنتی ہے) ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ سوال۔ جب صفتِ حیات صفتِ علم (حقیقتِ محمدی) سے برتر ہے تو حقیقتہ الحقائق (تعیین محمدی) کی راہ میں بھی صفتِ حیات کا تعین حائل ہوگا۔ پھر وصلِ عرباں کس طرح ہوگا۔ اور اس کو جو حقی ذات کیوں کہتے ہیں۔

جواب۔ وہ تعین لا تعین کے امتداد ہے کیونکہ مراتب فوق میں وہ تعین (صفتہ الحیوۃ) محو اور متلاشی ہو جاتا ہے اور حضرت ذاتِ تعالیٰ کے مرتبہ میں اس کا کچھ اعتبار نہیں رہتا۔ اگرچہ دوسری صفات کے لئے بھی مرتبہ ذات میں کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن وہ مرتبہ ذات میں اس طرح نہیں پہنچتے ہیں کہ متلاشی ہو جائیں۔ برخلاف صفتِ حیات کے کہ وہاں پہنچ کر متلاشی ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے حقیقتِ محمدی کا تعین اور دیگر مخلوقات کے تمام تعینات

دائمی ہیں اور مراتب میں سے کسی مرتبہ میں ان کا زائل ہونا محال ہے۔
 ہاں کسی شئی تک پہنچنا اور ہے اور اس شئی میں مضحمل ہونا امر و محکمہ ضل
 بعض شاخ رحمتہ اللہ علیہم کی عبارت میں جو لفظ محو و اضمحلال کا واقع
 ہوتا ہے اس سے مراد محو و اضمحلال نظری ہے۔ نہ کہ محو عینی یعنی
 سالک کا تعین اس کی نظر سے مرتفع ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ نفس الامر
 میں محو ہو جاتا ہے کہ یہ الحاد و زندقہ ہے۔ اس راہ کے بعض ناقص
 ان الفاظ موہمہ سے محو و اضمحلال عینی جان کر زندقہ تک پہنچ گئے
 ہیں۔ اور عاقبت کے ثواب و عذاب سے انکار کر دیا ہے۔ انھوں نے
 خیال کیا ہے کہ جس طرح وحدت سے کثرت میں آئے ہیں اسی طرح دوسری
 مرتبہ کثرت سے وحدت میں چائیں گے اور یہ کثرت اس وحدت میں
 مضحمل ہو جائے گی۔ اور ان زندیقیوں کی ایک جماعت نے اس محو و
 کو قیامت کبریٰ خیال کیا ہے۔ اور حشر و نشر، حساب و صراط و میزان
 کا انکار کر دیا ہے۔ ضَلُّوا لَکَا ضَلُّوا کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ (یہ لوگ
 خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت لوگوں کو گمراہ کیا) ان لوگوں میں سے ہیں
 نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے مطلب کے لئے مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ
 کے اس شعر کو شہادت میں پیش کرتا تھا۔

جامی معاد و مبدا، حادث است و بس، مادر میان کثرت موم و موم و السلام
 یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ مولانا کی مراد اس بیت سے وحدت
 کی طرف خود و رجوع کرنا نظر و شہود کے اعتبار سے ہے کیونکہ ایک
 ذات کے سوا اور کچھ ان کا مشہود نہیں، اور تمام کثرتیں ان کی نظر سے
 پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے رجوع عینی اور وجود مراد نہیں ہے۔

یہ لوگ شاید اندھے ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ کسی کامل سے عجز و نقص الہی
 فصل احتیاج زائل نہیں ہوتے۔ پھر وحدت کی طرف رجوع و جود کی یکساں
 ہوئے۔ اور اگر وحدت کی طرف رجوع کرنا موت کے بعد خیال کیا
 ہے تو کافر نزدیک ہیں کہ عذابِ آخرت سے انکار کرتے ہیں اور
 انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو باطل سمجھتے ہیں۔

مکتوب ۱۳ جلد اول۔ نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں
 ظلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے عروج کا رخ حق تعالیٰ کی طرف
 ہوتا ہے اور اس کے نزول کا رخ خلق کی طرف ہوتا ہے۔ یہ قرب اصالت
 انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے اور یہ منصب انھیں بزرگوں کے لئے
 مخصوص ہے۔ اور یہ منصب نبوت حضرت سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ
 والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت
 خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے تابع ہوں گے تا بعد از
 اور خادموں کو اپنے مالکوں کی دولت سے حصہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا
 انبیاء علیہم السلام کے قرب ان کے کامل تا بعد از ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔

اور اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات بھی بطریق وراثت ان
 متبعین کو حاصل ہوتے ہیں جو خاص کنندہ مصلحت عام را (کوئی
 بندہ عام مصلحت کو خاص کر دیتا ہے) پس حضرت خاتم الرسل علیہ السلام
 کی بعثت کے بعد ان کے متبعین کو بطریق تبعیت و وراثت
 کمالات نبوت کا حاصل ہونا ان کی خاتمیت کے منافی نہیں ہے۔

فلا ظن من المہترین (شک نہ کر)

اور کچھ سعادۂ نصیب کرے۔ معلوم ہو کہ وہ راستے جو

کمالاتِ نبوت کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو مقامِ ولایت کے مفصل کمالات کے طے کرنے پر منحصر ہے اور ان بجلیاتِ ظلیہ اور معارفِ مگر یہ کے حامل ہونے پر موقوف ہے جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہے۔ ان کمالات کے طے کرنے اور ان بجلیات کے حامل ہونے کے بعد کمالاتِ نبوت میں قدم رکھا جاتا ہے۔ اس مقام میں اصل کی طرف وصول ہوتا ہے اور اس میں ظلیت کی طرف التفات کرنا گناہ ہے۔ اور دوسری راہ وہ ہے کہ ولایت کے ان کمالات کے حاصل ہونے کے بغیر کمالاتِ نبوت تک پہنچنا میسر و ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا راستہ شاہ راہ ہے اور کمالاتِ نبوت تک پہنچنے کے لئے یہ زیادہ قریب راستہ ہے۔ انبیاءِ کرام علیہم السلام اور ان کے اصحاب کرام میں سے جو کوئی بطریقِ مطہر وراثت کمالاتِ نبوت تک پہنچے ہیں سب اسی راہ سے چلے گئے ہیں۔ اَللّٰہُ شَآءُ اللّٰہُ۔ یہ سارا راستہ دور دراز ہے اس کا حصول دشوار اور اس کا وصول ناممکن ہے۔

بعض اولیاء اللہ نے جو مقامِ ولایت میں شرفِ نزول سے مشرف ہوئے ہیں ان کمالات کو جو مقامِ نزول سے تعلق رکھتے ہیں، کمالاتِ نبوت خیال کیا ہے۔ اور خلق کی طرف متوجہ ہونے کو جو مقامِ دعوت کے مناسب مقامِ نبوت کی خصوصیتوں میں سے سمجھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نزول (ولایت) عروج کے رنگ میں دو لو ولایت ہی سے ہیں۔ مقامِ ولایت کے اوپر دوسرا عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ توجہ تخلق (حکالت و ولایت) اس توجہ تخلق کے ماسوا ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور یہ دعوت اس دعوت سے جدا ہے

یہ لوگ شاید اندھے ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ کسی کامل سے عجز و نقص اہل
 فصل احتیاجِ زائل نہیں ہوتے۔ پھر وحدت کی طرف رجوع و جودی کے کیا حتی
 ہوئے۔ اور اگر وحدت کی طرف رجوع کرنا موت کے بعد خیال کیا
 ہے تو کافرِ ندیق ہیں کہ عذابِ آخرت سے انکار کرتے ہیں اور
 انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو باطل سمجھتے ہیں۔

مکتوب اب ۳ جلد اول۔ نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں
 طلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے عروج کا رخ حق تعالیٰ کی طرف
 ہوتا ہے اور اس کے نزول کا رخ خلق کی طرف ہوتا ہے۔ یہ قرب اصالت
 انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے اور یہ منصب انھیں بزرگوں کے لئے
 مخصوص ہے۔ اور یہ منصب نبوت حضرت سید البشر علیہ و آلہ الصلوٰۃ
 والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت
 خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے تابع ہوں گے تا بعد از
 اور خادموں کو اپنے مالکوں کی دولت سے حصہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا
 انبیاء علیہم السلام کے قرب ان کے کامل تا بعد از ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔

اور اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات بھی بطریق وراثت ان
 متبعین کو حاصل ہوتے ہیں خاص کنندہ مصلحت عام را (کوئی
 بندہ عام مصلحت کو خاص کر دیتا ہے) پس حضرت خاتم الرسل علیہ السلام
 کی بعثت کے بعد ان کے متبعین کو بطریق تبعیت و وراثت
 کمالات نبوت کا حاصل ہونا ان کی خاتمیت کے منافی نہیں ہے۔

فلا تمکن من المہقرین (شک نہ کر)

اور تجھے سعادت نصیب کرے۔ معلوم ہو کہ وہ راستے جو

کمالاتِ نبوت کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو مقامِ ولایت کے مفصل کمالات کے طے کرنے پر منحصر ہے اور ان تجلیاتِ ظلیہ اور معارفِ سگریہ کے حاصل ہونے پر موقوف ہے جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہے۔ ان کمالات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حاصل ہونے کے بعد کمالاتِ نبوت میں قدم رکھا جاتا ہے۔ اس مقام میں اصل کی طرف وصول ہوتا ہے اور اس میں ظلیت کی طرف التفات کرنا گناہ ہے۔ اور دوسری راہ وہ ہے کہ ولایت کے ان کمالات کے حاصل ہونے کے بغیر کمالاتِ نبوت تک پہنچنا میسر و ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا راستہ شاہِ راہ ہے اور کمالاتِ نبوت تک پہنچنے کے لئے یہ زیادہ قریب کا راستہ ہے۔ انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کے اصحاب کرام میں سے جو کوئی بطریقِ تبعیت وراثت کمالاتِ نبوت تک پہنچے ہیں سب اسی راہ سے چلے گئے ہیں۔ اَللّٰہُ اَشَدُّ۔ پہلا راستہ دور دراز ہے اس کا حصول دشوار اور اس کا وصول ناممکن ہے۔

بعض اولیاء اللہ نے جو مقامِ ولایت میں شرفِ نزول سے مشرف ہوئے ہیں ان کمالات کو جو مقامِ نزول سے تعلق رکھتے ہیں، کمالاتِ نبوت خیال کیا ہے۔ اور خلق کی طرف متوجہ ہونے کو جو مقامِ دعوت کے مناسب مقامِ نبوت کی خصوصیتوں میں سے سمجھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نزول (ولایت) عروج کے رنگ میں دو لو ولایت ہی سے ہیں۔ مقامِ ولایت کے اوپر دوسرا عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ توجہِ مخلوق (بحالتِ ولایت) اُس توجہِ خلق کے ماسوا ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور یہ دعوت اس دعوت سے جدا ہے

جس کو انھوں نے کمالاتِ نبوت سے سمجھا ہے۔

جاننا چاہیے کہ راہِ دوم کے وصول کے بعد اگرچہ مقامِ ولایت کے مفصل کمالات حاصل نہیں ہوتے لیکن ولایت کا زبدہ و خلاصہ بخوبی میسر ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل ولایت کو کمالاتِ ولایت کا پوسٹ ہانڈ آیا ہے۔ اور اس اصل نے اس کے مغز کو حاصل کیا ہے۔ ہاں بعض ان علومِ سکریمہ اور ظہوراتِ ظلیہ سے جو ارباب ولایت کو حاصل ہیں اس اصل کو ان علوم و ظہورات سے کم حصہ ملا ہے۔ یہ بھی زیادتی یا تیزی کا باعث نہیں ہے۔ بلکہ اس اصل کو ان علوم و ظہورات سے تنگ و عاری ہے۔ مناسبت کے کہ وہ ان کو اپنے حق میں گناہ اور سوءِ ادب جانے۔ ہاں اصل کا اصل اس اصل کے ظلال سے بھاگتا اور پناہ مانگتا ہے۔ ظل کی گرفتاری اس وقت تک ہی ہے جب تک اصل سے اصل نہ ہوں۔ اصل تک پہنچنے کے بعد ظل سر اسرارِ حاصل ہے اور ظل کی طرف توجہ کرنا بے ادبی ہے۔

اے فرزند! کمالاتِ نبوت کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی محض بخشش و عنایت فضل و کرم پر موقوف ہے جو وہی ہے۔ کسب و عمل کو اس دولتِ عظمیٰ کے حاصل کرنے میں کچھ دخل نہیں بھلا کہ نسا عمل و کسب ایسا ہے جس کے نتیجہ میں یہ دولتِ عظمیٰ مل سکتی ہے اور کونسی ریاضت و مجاہدہ ایسا ہے کہ جس سے یہ نعمت اعلیٰ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف کمالاتِ ولایت کے مبادی اور مقدمات کسی ہیں اور ان کا حصول ریاضت و مجاہدہ پر منحصر ہے اگرچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کو کسب و عمل کی مشقت کے بغیر بھی اس دولت کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور فنا، بقا بھی جس سے مراد ولایت ہے، یہ بھی وہی ہے کہ مقدماتِ کسب کے بعد محض فضل و کرم سے جسے چاہتے

ہیں۔ فنا، بقا کی دولت سے مشرف فرماتے ہیں۔

فصل

جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں اس موہبت و بخشش کا حاصل ہونا بے توسط و بے وسیلہ ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے اصحاب کے حق میں بتوسط انبیاء ہے کہ وہ پیروی اور وراثت کے طور پر اس دولت سے مشرف ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے اصحاب کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اگرچہ جائز ہے کہ پیروی اور وراثت کے طور پر دوسروں کو بھی اس دولت سے سرفراز فرمائیں۔ فیض روح القدس اربابِ ذکر و فریاد، دیگران ہم کنندہ آئینہ مسیحی کر دے (ترجمہ۔ روح القدس کا فیضان اگر مرد کرے تو دوسرے بھی وہی کر سکتے ہیں جو مسیحا کرتے تھے)۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اس دولت نے بڑے بڑے تابعین پر بھی برکت ڈالا ہے اور بڑے بڑے تبع تابعین پر بھی برکت ڈالی ہے۔ بعد ازاں یہ دولت پوشیدہ ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ آل سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے الف (دوسرے ہزار سال) تک قیامت پہنچ گئی۔ اور اس وقت پھر وہ دولت پیروی و وراثت کے طور پر ظاہر ہو گئی اور آخر کو اول سے منشا بہ کر دیا۔ والسلام علیٰ ابنِ ابی طالب (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اس چرخ نے ہدایت کا اجماع کیا۔ مکتوب ۳۲ جلد اول۔ ہر مقام کے لئے علوم و معارف جدا ہیں۔ اور احوال اور وجدان جدا۔ کسی مقام پر ذکر و توجہ مناسب ہے۔ کوئی مقام تلاوت و نماز مناسب۔ کوئی مقام جذبہ سے مخصوص ہے تو کوئی مقام سلوک کے مناسب اور کسی مقام پر یہ دونوں دولتیں مشترک ہیں۔ اور کوئی مقام ایسا ہے کہ جذبہ اور سلوک کی دونوں چیزوں سے جدا ہے کہ

نہ جذبہ کو اس سے علاقب ہے اور نہ سلوک سے اس کو تعلق۔ یہ مقام
 نہایت عجیب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس مقام کے ساتھ
 ممتاز ہیں۔ اور اس دولتِ عظمیٰ سے مشرف ہیں۔

اس مقام والے کے لئے دیگر مقامات والوں سے پورا پورا امتیاز
 ہے۔ اور یہ آپس میں کم مشابہت رکھتے ہیں۔ برخلاف دوسرے مقامات والوں
 کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ خواہ وہ مشابہت
 کسی وجہ سے ہو۔ اصحاب کرام کے بعد یہ نسبت مہدی علیہ السلام میں
 پورے طور پر ظہور پائیگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مشائخ طبقوں میں بہت
 کم میں جنھوں نے اس مقام کی خبر دی ہے۔ تو پھر اس کے علوم و معارف
 کی گفتگو کیسے کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ واللہ
 ذو الفضل العظیم (یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے
 اللہ بڑا فضل والا ہے)۔

اصحاب کرامؑ کو یہ نایاب نسبت پہلے ہی قدم میں ظاہر ہو جاتی تھی
 اور آہستہ آہستہ کمال کو پہنچتی تھی۔ اور دوسروں کو اگر اس دولت سے
 مشرف کرنا چاہتے ہیں اور اصحاب کرام کی نسبت کے قدم بہ قدم تربیت
 دینا چاہتے ہیں تو جذبہ اور سلوک کی منزلوں کو قطع کرنے اور اس کے علوم
 و معارف کو طے کرنے کے بعد اس دولتِ عظمیٰ کی استعداد بخشتے ہیں۔
 ابتداء میں اس نسبت کا ظہور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی
 برکت سے مخصوص ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 متبعین میں سے بھی کسی کو اس برکت کے ساتھ مشرف کریں تاکہ اس کی
 صحبت بھی ابتداء میں اس بلند نسبت کے ظہور کا سبب بن جائے۔

فیض روح القدس اربا زکرم فرماید: دیگر اہل ہم بکند آنچہ مسیحائی کرد
مکتوب ۲۵۱ - جلد اول - ہوشیاری سے سنیں کہ حضرت صدیقِ اول
حضرت فاروقِ رضی اللہ عنہا کمالاتِ محمدی کے حاصل ہونے اور درجاتِ
ولایتِ مصطفویٰ تک پہنچنے کے باوجود گزشتہ انبیاء کے درمیان ولایت
کے معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں
اور دعوت کے معاملہ میں جو مقام نبوت کے مناسب ہے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت عثمان ذی النورین
رضی اللہ عنہ دونوں معاملوں میں حضرت نوح علیہ السلام سے مناسبت
رکھتے ہیں اور حضرت امیر (علی) رضی اللہ عنہ ہر دو معاملوں میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور کلمۃ اللہ میں اس لئے ان میں نبوت کے پہلو سے مقابلہ میں ولایت
کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ اور حضرت امیر علیہ السلام میں بھی اس مناسبت
کی وجہ سے ولایت کا پہلو غالب ہے۔

جہات کے اختلاف کے بموجب اجمالی اور تفصیلی طور پر صفتِ علم
ان خلفاء اربعہ کے تعینات کی بنیاد ہے۔ اور یہ صفتِ علم یہ اعتبار
اجمالی ربِّ محمد ہے۔ اور تفصیل کے اعتبار سے ربِّ خلیل ہے۔ اور
اجمالی تفصیل کی برزخیت کے لحاظ سے ربِّ نوح ہے۔ چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب صفتِ کلام ہے اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا رب صفتِ قدرت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام
کا رب صفتِ تکوین ہے۔ اب ہم اہل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق
اور حضرت فاروقؓ مختلف مراتب کے لحاظ سے نبوتِ محمدی کے بار کو

اٹھانے والے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
 مناسبت اور جانب ولایت کے غلبہ کے باعث ولایتِ محمدی کے بار کو
 اٹھانے والے ہیں۔ اور حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو برزخیت کے اعتبار
 سے ہر دو طرف کا بار اٹھانے والا فرمایا ہے۔ ممکن ہے اس اعتبار سے بھی
 آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما نبوت
 کے بار کو اٹھانے والے ہیں اس لئے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ
 مناسبت ہے۔ کیونکہ مقام دعوت جو مرتبہ نبوت سے جاری ہوتا ہے
 ہمارے پیغمبر کے بعد سارے انبیاء کے درمیان ان میں اُم و اکمل ہے۔
 جانتا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت اور حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ولایت کے دائیں جانب واقع ہوئی ہے اور ولایتِ عیسوی
 اس ولایت کے بائیں جانب واقع ہے۔ اور چونکہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ
 ولایتِ محمدی کے بار کے حامل ہیں اس لئے اولیاء کے اکثر سلسلے آپ سے
 نسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے کمالات حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات
 سے زیادہ تر اکثر گوشہ نشین اولیاء اللہ پر ظاہر ہوئے ہیں جو کمالات ولایت
 مخصوص ہیں۔ اگر شیخین کی فضیلت پر اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا تو اکثر
 اولیاء و عنایت کا کشف حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا حکم کر دیتا۔ کیونکہ
 حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کے کمالات انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے مشابہ ہیں اور
 صاحبان ولایت کا ہاتھ ان کے کمالات کے دامن تک نہیں پہنچتا۔ اور اہل
 کشف کا کشف ان کے کمالات کے درجوں کی بلندی کے باعث نصف
 راہ میں ہے۔ اور ولایت کے کمالات ان کے کمالات کے مقابل میں
 مطروح فی الطریق (راستہ میں پڑی چیز) کی طرح ہے۔

کمالیات ولایت کمالیات نبوت کی طرف خروج کے لئے منتر لہ زینہ کے ہیں۔ پس مقدمات کو مقاصد کی کیا خبر ہے اور مبادی کو مطالب کیا شعور ہے۔^{فصل ۸} آج یہ بات عہد نبوت کے بعد کی وجہ سے اکثر لوگوں کو گراں گزرتی ہے اور قبول سے دور معلوم ہوتی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے۔

درسِ آئینہ طوطی صنفِ داشتہ اند ؛ ہر چہ استادِ ازل گفت ہماں بیگویم (آئینے کے چھے مجھے طوطی کی طرح چھپا دیا گیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو استادِ ازل (اللہ) مجھے سکھاتا ہے)۔

مکتوب ۱۰۷ جلد اول۔ خرقِ عادات کا ظہور ولایت کے ارکان میں سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے شرائط میں سے ہے۔ برخلاف معجزہ کہ نبیؐ کے لئے مقامِ نبوت کے شرائط میں سے ہے۔ لیکن خرقِ عادات کا ظہور جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتا ہے بہت کم ہے کہ اس کے خلاف واقع ہو۔ البتہ خوارقِ کاکشت سے ظاہر ہونا افضلیت پر دلالت نہیں کرتا۔ وہاں تو فضیلتِ قربِ الہی کے درجات کے اعتبار سے ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اقرب بہت کم خوارق کا ظہور ہو اور ولی بعید سے کثرتِ خوارق کا ظہور ہو۔ اکثر خوارق جو اس امت کے اولیاء سے ظاہر ہوئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کا سوال حصہ بھی ظہور میں نہیں آیا۔ حالانکہ بڑے سے بڑا ولی ادنیٰ صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچتا۔ لہذا خوارق کے ظہور پر نظر رکھنا کوتاہِ نظری ہے۔

مکتوب ۲۱۶ جلد اول۔ میرے مخدوم! جب ولایت کی بحث دریا میں ہے۔ اور عوام کی نظر خرقِ عادات کے ظاہر ہونے پر لگی ہوئی ہے تو اس بارے میں چند باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، غور سے سنئے۔

ولایت سے مراد فنا بقا ہے کہ خوارق و کشف اس کے لوازم سے ہیں خواہ کم ہوں یا زیادہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس سے خوارق زیادہ ظاہر ہوں اس کی ولایت بھی زیادہ کامل ہو۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق تو بہت کم ظاہر ہوتے ہیں اور ولایت زیادہ کامل ہوتی ہے۔ خوارق کے بجزرت ظاہر ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ عروج کے وقت زیادہ بلند جانا اور نزول کے وقت بہت کم نیچے اترنا۔ بلکہ کثرت خوارق کے ظہور میں بڑی وجہ قلت نزول ہے۔ یعنی بہت کم نزول کرتا ہے عروج کی جابجا خواہ کوئی سی کیفیت ہو۔ کیونکہ صاحب نزول عالم اسباب میں اترتا ہے اور اشیاء کے وجود کو اسباب سے وابستہ معلوم کرتا ہے۔ اور مسبب الاسباب کے فعل کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے نزول نہیں کیا، یا نزول کر کے اسباب تک نہیں پہنچا اور اس کی نظر صرف مسبب الاسباب کے فعل پر ہے کیونکہ تمام اسباب اس کی نظر سے مرتفع ہو گئے ہیں پس حق تعالیٰ ہر ایک کے ظن کے مطابق اس کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ کرتا ہے۔ اسباب کو دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے اور جو اسباب کو نہیں دیکھتا اس کا کام اسباب کے توسط کے بغیر مہیا کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی اخا عند طوق عبدی بنی (میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں) اس مطلب کی گواہ ہے۔

بہت مدت تک دل میں کھٹکتا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس امت میں کامل اولیاء بہت گزرے ہیں مگر جس قدر خوارق کا ظہور حضرت غوث اعظم سید محمد الدین جیلانی قدس سرہ سے ہوا ویسے خوارق ان میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آخر کار حق تعالیٰ نے اس معجزہ کا مجید ظاہر کیا اور معلوم

فرمایا کہ آپ کا عروج اکثر اولیاء سے بلند تر واقع ہوا ہے۔ اور نزول کی جانب میں مقام روح تک پہنچے اتر آئے ہیں جو عالم اسباب سے بلند تر ہے حضرت خواجہ حسن بصریؒ اور حضرت حبیب عجمیؒ قدس سرہما کی حکایت اس مقام کے مناسب ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصریؒ کو ریا کنارے کھڑے ہو کر کشتی کا انتظار کر رہے تھے کہ دریا سے پار ہو جاؤں۔ اسی اثناء میں حضرت حبیب عجمیؒ آئے اور پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں۔ فرمایا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حبیب عجمیؒ نے فرمایا کشتی کی کیا ضرورت ہے۔ کیا آپ یقین نہیں رکھتے خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا۔ کیا آپ علم نہیں رکھتے۔ غرض حبیب عجمیؒ کشتی کی مدد کے بغیر دریا سے گزر گئے اور حسن بصریؒ کشتی کے انتظار میں کھڑے رہے۔ حسن بصریؒ نے چونکہ عالم اسباب میں نزول کیا تھا اس لئے اس کے ساتھ اسباب کے وسیلہ سے معاملہ کرتے تھے۔ اور حبیب عجمیؒ نے چونکہ پورے طور پر اسباب کو نظر سے دور کر دیا تھا، اس کے ساتھ اسباب کے وسیلہ کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے۔ لیکن فضیلت حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے لئے ہے جو صاحب علم ہیں اور جنہوں نے عین الیقین کو علم الیقین کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اور اشیاء کو ایسا ہی مانا لیا ہے جیسی کہ وہ ہیں۔ کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے پیچھے پوشیدہ کیا گیا ہے۔ اور حبیب عجمیؒ صاحب سُکر ہیں۔ فاعل حقیقی پر یقین رکھتے ہیں بغیر اس بات کے کہ اسباب کا درمیان میں دخل ہو۔ یہ دید نفس الامری کے مطابق نہیں کیونکہ اسباب کا وسیلہ واقع کے اعتبار سے ثابت و ظاہر ہے۔

لیکن تکمیل اور ارشاد کا معاملہ ظہورِ حقائق کے معاملہ کے برعکس ہے۔ کیونکہ مقام ارشاد میں جس کا نزول زیادہ تر ہو گا وہ کامل تر ہو گا کہ ارشاد

میں مرشد و مسترشد کے درمیان اس مناسبت کا حصول درکار ہے جو نزول سے وابستہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اغلب یہی ہے کہ جو جس قدر اونچا جاتا ہے اسی قدر نیچے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالتِ خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وسلم) سمجھوں سے زیادہ اوپر گئے اور نزول کے وقت سمجھوں سے زیادہ نیچے آ گئے۔ اسی واسطے آپ کی دعوتِ اتم

۱۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاعرجى
الحی عبدہ ما وحی۔ (پس وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ پھر اتنا قریب ہوا کہ دو کانوں کا فرق رہ گیا۔ بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ پر وحی نازل فرمائی جو نازل فرمائی تھی۔) انتہائی عروج کی خبر دیتی ہیں اور اس کے باوجود زور سے اعلان جاتا ہے۔ قل انما انا بشر و مثلكم یوحی الی (کہہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے) یہاں لفظ مثلكم بشریت کی ناکید کے لئے آیا ہے اور وہ نزولِ تامہ کی خبر دیتا ہے تاکہ مخلوقات کے ساتھ وہ مناسبت زیادہ تر ہو جا جو افادہ اور استفادہ کا سبب کیونکہ ان میں بشریت کی جانب ملکیت کے مقابلہ میں غالب ہے۔

ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے وصل و خصال اس بزرگ کریم میں ہے حرفِ مشد کا اس لئے آپ لازمی طور پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے کہ آپ عروج و نزول کی انتہا کو پہنچ چکے تھے آیات و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین (ہم نے تو تم کو جملہ عالموں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے) و رحمتی وسیعت کل شیء (میری رحمت ہر شیء پر چھائی ہے) اسی طرح تلقین دعا۔ قل رب زدنی علما (کہہ لے پروردگار مجھ کو اور علم دے) اور علم کی تصریح یہ کہ و فوق کل ذی علم علیم (ہر علم والے کے اوپر

(کامل تر) ہو گئی۔ اور آپ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کئے گئے، کیونکہ انتہائی نزول کے باعث آپ نے سب کے ساتھ مناسبت پیدا کی اور افادہ کا راستہ ^{فصل} کامل تر ہو گیا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس راہ کے متوسطوں سے اس قدر فائدہ طلبو
کو ہوتا ہے جو غیر مرجوع منتہیوں سے مبرا نہیں آتا۔ کیونکہ متوسطین غیر مرجوع
منتہیوں کی یہ نسبت بتدلیوں سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اسی لئے
شیخ الاسلام ہر وہی قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر خرقانی ^{رحمہ اللہ} اور محمد قصاب ^{رحمہ اللہ} موجود
ہوتے تو میں کم کو محمد قصاب کے پاس بھیجتا نہ کہ خرقانی کے پاس۔ کیونکہ
وہ (محمد قصاب) تمہارے لئے خرقانی ^{رحمہ اللہ} سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے۔
یعنی خرقانی ^{رحمہ اللہ} منتہی تھے۔ مرید آپ سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے تھے یعنی وہ
ایسے منتہی تھے جن کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے تھے۔ نہ کہ وہ منتہی مطلق
نہ تھے کیونکہ کامل افادہ کا نہ ہونا ان کے حق میں خلاف واقعہ ہے کیونکہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ منتہی تھے۔ حال یہ تھا کہ آپ کا
افادہ سمجھوں سے زیادہ تر تھا۔ پس افادہ کے کم یا زیادہ ہونے کا مدار رجوع
اور رجوع پر ہے نہ کہ انتہا اور عدم انتہا پر۔

علم والا ہے۔ اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے) اور معیت کی تصدیق اس
طرح ہوتی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَکَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَکَ اللّٰہَ یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ
اَیْدِیْہِمُ فَوَجَّہ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے کہ ان
کے ہاتھوں کے اوپر ہے) یہ آیات آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ
کی خبر دیتی ہیں۔ فَلَا تَحْکُمُوْا مِنْ اَمْرِ تَرْوِیْنَ (تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو)۔
(المؤلف ایسا برنی رح)

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح نفس ولایت کے حامل ہونے میں دلی کو اپنی ولایت کا علم ہونا شرط نہیں ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اپنے حواری کے وجود کا علم ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ولی کے حواری نقل کرتے ہیں اور اس دلی کو ان حواری کی باکمل اطلاع نہیں ہوتی۔ اور وہ ادلیاء جو صاحب علم و کشف ہیں ان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے بعض حواری سے مطلع ہوں۔ بلکہ ان کی مثالی صورتوں کو متعدد مکاتوں میں ظاہر کر دیں۔ لہذا دور دراز مقامات پر ان صورتوں سے عجیب و غریب کام ظہور میں لائیں کہ جن کی خود ان صورت والوں کو خبر نہ ہو۔ عازما و شہابانہ ساختہ اند (ہم کو اور تم کو انھوں نے بہانہ بنا لیا ہے)۔

حضرت مخدومی قبلہ گاہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عزیز کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ لوگ اطراف، اکناف سے آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے مکہ معظمہ میں دیکھا ہے اور آپ موسم حج میں حاضر تھے اور ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے۔ اور بعض کہتے کہ ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا ہے۔ اور اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اپنے گھر سے ہرگز باہر نہیں نکلا اور کبھی اس قسم کے آدمیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ کتنی بڑی تہمت ہے جو غیور پر وہ لگاتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقائق الامور کلھا۔ (جملہ امور کی حقیقتیں اللہ ہی بخوبی واقف ہے) مکتوب ۷۲ جلد اول میرے عزیز جہانی کو معلوم ہو کہ شریعت کے لئے ایک صورت ہے یعنی ظاہر اور ایک حقیقت ہے یعنی باطن۔ اس کی صورت وہ ہے جس کے بیان کی ذمہ داری علماء، ظاہر پر ہے اور اس

کی حقیقت وہ ہے جس سے صوفیاء کرام ممتاز ہیں شریعت کی صورت ^{فصل} کے عروج کی انتہا سلسلہ ممکنات کی نہایت تک ہے۔ بعد ازاں اگر عروج کے مراتب میں سیر واقع ہو تو صورت حقیقت کے ساتھ مل جائے گی۔ اور آمیزش و امتزاج کا یہ معاملہ بھی شانِ علم کے عروج کی حد تک ہے۔ جو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کا مبداء ہے اس کے بعد اگر ترقی واقع ہو تو صورت اور حقیقت دونوں رخصت ہوں گے۔ اور عارف کا معاملہ شانِ حیات کے ساتھ ہو گا۔ اس عظیم الشان شان کو عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ یہ شان حقیقی اُن شیوہات سے ہے جس کو اضافت کی گرد نہیں پہنچتی تاکہ وہ عالم سے تعلق پیدا کرے۔ اور یہ شان مقصود کا دروازہ اور مطلوب کا مقدمہ ہے۔ اس مقام پر عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے۔ لیکن چونکہ محفوظ ہے اس لئے شریعت کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا۔ اور وہ لوگ جو اس اعلیٰ دولت سے مشرف ہوئے ہیں بہت کم ہیں۔ اگر ان کی تعداد بیان کی جائے تو کمزروں میں بھی کم ترین ہوگی۔ اور صوفیہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس عالمی مقام کے ظلال تک پہنچے ہیں کیونکہ ہر مقامِ عالی کے لئے نیچے اس کے ظلال میں سے ایک نل ہوتا ہے۔ انھوں نے سمجھا کہ دائرہ شریعت کے باہر انھوں نے قدم رکھا ہے اور پوست سے نکل کر مغز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ مقام صوفیوں کے قدموں کے لئے پھسل شدہ ہے۔ بہت سے ناقصین اس راہ سے الحاد و زندقہ میں جا گئے ہیں۔ اور شریعتِ غرّٰ کی اتباع سے نکل گئے ہیں۔ ضلّوا فاضلّوا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انھوں نے گمراہ کر دیا۔ اور کامل لوگ

جو درجات ولایت میں سے کسی درجہ پر فائز ہوئے ہیں۔ اور اس مقام عالمی کے ظلال میں سے کسی ظل کی اس معرفت کو حاصل کیا ہے اگرچہ اس مقام کی اصل تک نہ پہنچے ہوں۔ لیکن محفوظ ہوں اور شریعت کے آداب میں سے کسی ادب کو فروگزاشت کرنا پسند نہیں کرتے اگرچہ اس معرفت کے مجید کو نہیں جانتے اور اصل معاملہ کو نہیں سمجھتے اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس فقیر پر اس معجزے کا مجید منکشف ہو گیا ہے۔ اور اصل معاملہ جیسا چاہیے واضح و روشن ہو گیا ہے۔ اس کا حقوڑا سا ماجرا معرض بیان میں لاتا ہے لیکن ہے کہ ناقصوں کو راہ راست پر لائے اور کاملوں پر حقیقت معاملہ ظاہر کر دے۔ جاننا چاہئے کہ تکلیفات شرعی قالب اور قلب مخصوص ہیں کیونکہ ترک نفس انھیں پر موقوف ہے۔ اور وہ لطیفہ جو دائرہ شریعت باہر قدم رکھنے میں وہ ان کے ماسوا ہیں۔ پس جو شریعت سے مکلف ہے ہمیشہ مکلف ہے۔ اور جو مکلف نہیں ہے وہ ہرگز مکلف نہ تھا۔ حال کلام یہ کہ لطائف سلوک سے پہلے ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں۔ اور قلب جدائی نہیں رکھتے جب سیر و سلوک نے ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا اور اپنے اصلی مقام پر پہنچا دیا تو معلوم ہوا کہ مکلف کون تھا اور غیر مکلف کون۔ اگر یہ کہیں کہ اگرچہ صورت (ظاہر) شریعت کی تکلیفات قلب و قالب سے مخصوص ہیں لیکن شریعت کی حقیقت (بطون) کو قلب سے آگے بھی گنجائش ہے تو پھر مطلق شریعت سے باہر قدم رکھنے کے کیا معنی ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شریعت کی حقیقت بھی روح و سر سے آگے نہیں گزرتی اور حقی و اخفیٰ تک نہیں پہنچتی۔ اور باہر والوں کے قدم

سے مراد درحقیقت یہی حقیقی و اخفیٰ ہیں۔ اللہ حقیقتِ حال سے زیادہ فضل و واقف ہے۔ اللہ ہم کو اور جملہ مسلمانوں کو حضور کی اتباع پر استقامت بخشنے میں۔

مکتوب ۵۰ جلد دوم۔ جانا چاہیے کہ جس طرح صورتِ شریعت اور حقیقتِ شریعت کے درمیان فرق نفس کی جہت سے پیدا ہوا تھا۔ کہ صورتِ شریعت میں نفسِ آمادہ نافرمان تھا اور اپنے انکار پر اڑا ہوا تھا۔ اور حقیقتِ شریعت میں نفسِ مطمئنہ بن گیا اور مسلمان ہو گیا۔

اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفس مقامِ اطمینان پر آ جاتا ہے اور حکمِ الہی کے تابع ہو جاتا ہے تو حقیقی اسلام میسر آتا ہے اور ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ بعد ازاں جو کچھ عمل ہو گا وہ شریعت کی حقیقت ہو گی۔ اگر نماز ادا کرے گا تو نماز کی حقیقت ہو گی اور اگر روزہ ہے تو روزہ کی حقیقت ہو گی، اگر حج ہے تو حج کی حقیقت ہو گی۔ دیگر احکامِ شرعیہ کی بجا آوری بھی اسی قیاس پر ہو گی۔ پس طریقت و حقیقت دونوں شریعت کی صورت اور شریعت کی حقیقت کے درمیان متوسط ہیں۔ جب تک ولایتِ خاصہ سے مشرف نہ ہوں اسلام مجازی سے اسلام حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے جب سالک محض فضلِ الہی سے شریعت کی حقیقت کے ساتھ آراستہ ہو جاتا ہے اور اس کو اسلام حقیقی میسر آ جاتا ہے تو وہ اس بات کے لائق ہو جاتا ہے کہ کمالاتِ نبوت سے انبیاء علیہم السلام کی وراثت اور تبعیت کے طور پر کامل اور کثیر حصہ پائے۔

پس شریعت ہر وقت ہر حال میں ضروری ہے اور ہر شخص اس کے احکام کی بجا آوری کا محتاج ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے معاملہ اس مقام سے بھی بلند ہو جائے اور فضل و کرم سے محبت کی ثواب آ جائے تو اس سے

آگے ایک اور نہایت بلند مقام آتا ہے جو اصلی طور پر حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ تبعیت و وراثت کے طور پر دیکھیں کہ کس کو اس دولت سے سرفراز فرماتے ہیں۔

مکتوب ۵۷ جلد دوم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے۔ اور اس سیاہی کا پلہ خون کے پلہ پر غالب آجائے گا۔۔۔ اس سے اس امت کے داعیوں اور مبلغوں کی فضیلت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ ہر چند دعوت و تبلیغ میں بہت سے درجے ہیں۔ اور داعیان اور مبلغین اپنے اپنے درجوں میں مختلف و متفاوت ہیں۔ علماء، تبلیغ ظاہری کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور صوفیہ تبلیغ باطن کے ساتھ اہتمام رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی عالم صوفی ہے وہ کبریتِ احمر یعنی اکیسر ہے۔ (مکتوب ختم ہوا)۔

ازدروں شو آشنا و از دروں بیگانه شل؛ ایں چنین زیبارہ شل کم می بود اندر جہا
اس مقام پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی عظمت و حقیقت کا تھوڑا سا حصہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ حضور کی زندگی سارے عالم کے لئے اسوۂ حسنہ (بہترین نمونہ) ہے اور آپ کی تقلید ہماری تکمیل کے لئے لازمی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ (کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو محبوب بنائے گا) یہی کامل تقلید ہے جو امت پر صحابہ کرام کی فوقیت کا باعث بن گئی۔ (المؤلف برقی)۔

مکتوب ۵۶ جلد دوم۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے عارف کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ

دوسروں کی برائیاں اس کی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسروں کی صفاتِ فضیلہ
 رذیلہ اس کی صفاتِ حمیدہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً ریا و سمعہ جو برائیاں ہیں
 اور رذیل اوصاف ہیں سے ہیں اس کے حق میں حسن و خوبی پیدا کر لیتے ہیں اور
 حمد و شکر کا حکم حاصل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اس عارف نے عظمت و کبریائی
 کی جملہ قسموں کو اپنے سے منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔
 اور حسن و جمال، خیر و کمال کی تمام قسموں کو اپنے سے دور کر کے اللہ تعالیٰ
 کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو شرف و نقص سمجھے سوا کچھ نہیں جانتا۔
 اور اپنے میں ذلت، محتاجی، عجز و انکار کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔
 اور اگر بالفرض عظمت و کبریائی کا کوئی حصہ اسی کی طرف متوجہ ہو
 تو اس کو زینہ سمجھتا ہے تاکہ اس ذریعہ سے بلندی کی طرف جائے اور اس
 بارگاہِ الہی میں پہنچے جو عظمت و کبریائی کے لائق ہے۔ اس طرح حسن و
 جمال، خیر و کمال کا حال ہے کہ انھیں زینہ سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ امانتیں
 امانت والوں کی طرف راجع ہوتی ہیں پس ریا اور سمعہ کی صورت میں اس
 کا مقصود شہرت، فخر و بلندی و عظمت نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ کی اس
 نعمت کا اظہار اور اس احسان کا اعلان ہے جس کی نسبت اس کے سوا
 واقع ہوئی ہے پس اس کی ریا اور سمعہ حق تعالیٰ کی عین حمد و شکر ہے۔
 جو برائی سے نکل کر نیکی کی صورت میں آگئی ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری
 صفات کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اَوَّلُ لَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ
 حسنات و کمال ۲ اللہ غفوراً رحیماً (یہ وہ لوگ ہیں جن کی
 برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا
 بے انتہا رحم والا ہے)۔

مکتوب ۲۵۶ جلد اول۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس ایمان سے جو حدیث
 لیا اترن ایمان الی بکرمع ایمان اُمّتی لورج (اگر البوکھاری کا ایمان میری
 اُمت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ضرور غالب آجائے) میں واقع ہے
 کیا مراد ہے، اور اس کی ترجیح کا کیا سبب ہے۔ جاننا چاہیے کہ ایمان کی ترجیح
 مومن بہ (جس پر ایمان لایا جائے) کی ترجیح کے سبب ہے چونکہ حضرت صدیق
 رضی اللہ عنہ کے ایمان کا متعلق (یعنی حضرت کا ایمان جن جن پہلوؤں سے
 تعلق رکھتا ہے) تمام اُمت کے ایمان کے متعلقات سے فائق و برتر ہے اس
 سے ہر طرح فوقیت اور افضلیت ہوگی۔ میرے مخدوم! اعلیٰ مراتب میں
 معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر (عروج میں) ایک نقطہ بھی زیادہ بلند ہو جائے
 تو وہ کمال جو اس نقطہ عروجی کے سبب حاصل ہوتا ہے تمام گزشتہ کمالات
 زیادہ اور غالب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نقطہ اپنے سب ماتحتوں سے بلند تر ہے۔
 اور یہی حال اس نقطہ کل سے جو اس نقطہ ماتقدم کے اوپر ہے۔ کیونکہ نقطہ
 ماتقدم بہ مع اپنے ماتحت کے نقطہ فوق کے مقابلہ میں حقیر و حقیرانہا
 (معمولی) ہے۔ علیٰ الہذا القیاس۔ پس جس کے ایمان کا متعلق کمال فوق ہو تو
 وہ بے شک اپنے جملہ ماتحتوں سے رائج و غالب ہو گا۔ اسی وجہ سے کہتے
 ہیں کہ عارف کا معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک لحظہ میں تمام ماتقدم کمالات
 کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور فقیر کی تحقیق کے انداز کے مطابق ایک لمحہ میں جملہ
 کمالات ماتقدم سے بھی زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔

مکتوب ۲۱ جلد اول۔ اور ولایت کے بے شمار درجے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر
 ایک۔ کیونکہ ہر نبی کے قدم پر ایک ولایت ہے جو اسی نبی سے مخصوص ہے
 اور ان درجات میں اعلیٰ ترین درجہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ

واصحابہ کے قدم پر ہے کیونکہ وہ بجلی ذاتی جس میں اسما و صفات و ثبوت
و اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ایجابی لحاظ سے اور نہ سلبی لحاظ سے۔
وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہی سے مخصوص ہے۔ اور اس مقام
پر علمی اور عینی لحاظ سے تمام وجودی اور اعتباری پردوں کا ذائل ہونا ثابت
اور محقق ہوتا ہے۔ پس اس وقت وصل بلا حجاب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ
حقیقی ثابت ہوتا ہے نہ کہ ظنی و تخمینی۔ اور اس عزیز الوجود مقام سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابعین کو بڑا حصہ ملتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مرتبت کے متعلق
اس طرح خبر دیتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا أُرْسِلْتَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ وَسِرِّهِ أَجْمَلًا مَبْرُورًا وَكَثِيرًا مَوْحِيًا
بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا** (ترجمہ اے نبی! تم نے تم کو گواہی
دینے والا اور نیکوں کو خوش خبری دینے والا اور بدوں کو غضب لہی سے ڈرانے والا
اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور ہدایت کا روشن چراغ (اور
نورانی بنانے والا) بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دو کہ ان
پر اللہ کا بڑا فضل ہے)۔ خلاصہ یہ ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**
(تم نے تم کو جملہ جہانوں سے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے) **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**
(اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے پیغمبر ہیں) **سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** (پاک ہے تیری ذات میں علم نہیں مگر اتنا
ہی جتنا علم تو نے عطا فرمایا کہ بے شک تو ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے)
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَّى وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (اے مہم کرنے والوں میں سب سے زیادہ
رحم کرنے والے! اپنی بہترین مخلوق محمد پر اور ان کی جلال والی صاحب پر رحمت کاملہ نازل فرما)۔

ضمیمہ اول

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صدیقین و اکابر دین
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بعض کتب حقائق جو اس
تالیف میں مذکور ہیں۔

۱، خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم۔

(۸-۲) ابراہیم خلیلؑ - موسیٰؑ - عیسیٰؑ - نوحؑ - یعقوبؑ - یحضر۔ داؤد صلوٰۃ
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

(۹-۱۲) خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

(۱۳-۱۵) امام حسن امام حسین و امام زین العابدین علیہم السلام

(۱۶-۱۸) ابوہریرہ - انس و اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

(۱۹) غوث الاعظم سید عبدالقادر محی الدین جیلانی قدس اللہ سرہ

(۲۰) خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس اللہ سرہ

(۲۱) سید الطائف خلیل غازی قدس اللہ سرہ

(۲۲) ابوزید بسطامی قدس اللہ سرہ

(۲۳) ابوبکر شبلی قدس اللہ سرہ

(۲۴) سید محی الدین ابن العربی قدس اللہ سرہ

(۲۵) شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ

(۲۶) خواجہ حسن بھری قدس اللہ سرہ

(۲۷) حبیب مجیب قدس اللہ سرہ

(۲۸) امام غزالی قدس اللہ سرہ

(۲۹) امام رازی قدس اللہ سرہ

(۳۰) مولانا جلال الدین رومی قدس اللہ سرہ

- (۳۱) شیخ فخر الدین عطار قدس الله سره
 (۳۲) شیخ عبد الرزاق قادری قدس الله سره
 (۳۳) شیخ حامد الدین علی متقی قدس الله سره
 (۳۴) شیخ عبد الرزاق کاشانی قدس الله سره
 (۳۵) خواجه حافظ شیرازی قدس الله سره
 (۳۶) شیخ سعدی قدس الله سره
 (۳۷) امام قسیری قدس الله سره
 (۳۸) ابوطالب مکی قدس الله سره
 (۳۹) خواجه بابا دالین آملی قدس الله سره
 (۴۰) امام عارف شعرانی قدس الله سره
 (۴۱) خواجه عبید الله اهرار قدس الله سره
 (۴۲) خواجه قطب الدین بختیار کاکی قدس الله سره
 (۴۳) خواجه محمد باقی بالله قدس الله سره
 (۴۴) خواجه فرید الدین شکر گنج قدس الله سره
 (۴۵) شاه بوعلی قلندر قدس الله سره
 (۴۶) مولانا عبد الغفور لاری قدس الله سره
 (۴۷) میرزا جان جانان شهید مجددی قدس الله سره
 (۴۸) شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس الله سره
 (۴۹) شاه عبد الرحیم قدس الله سره
 (۵۰) شاه عبد الحفیظ قدس الله سره
 (۵۱) حاجی امداد الله قدس الله سره
 (۵۲) شیخ فرید الدین عطار قدس الله سره
 (۵۳) شیخ عبد الکرم جلی قدس الله سره
 (۵۴) شیخ ابراهیم کردی قدس الله سره
 (۵۵) شیخ صدر الدین قنوی قدس الله سره
 (۵۶) مولانا جامی قدس الله سره
 (۵۷) شیخ نظامی گنجوی قدس الله سره
 (۵۸) شیخ قطب الدین ایمن قدس الله سره
 (۵۹) سید جعفر مکی قدس الله سره
 (۶۰) نجم الدین محمود شبستری قدس الله سره
 (۶۱) شیبان راعی قدس الله سره
 (۶۲) خواجه معین الدین حسینی قدس الله سره
 (۶۳) امام ربانی مجدد الف ثانی قدس الله سره
 (۶۴) خواجه فرید الدین شکر گنج قدس الله سره
 (۶۵) سید گیسو دراز حسینی قدس الله سره
 (۶۶) مولانا عبد الغفور لاری قدس الله سره
 (۶۷) میرزا جان جانان شهید مجددی قدس الله سره
 (۶۸) شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس الله سره
 (۶۹) شاه عبد الرحیم قدس الله سره
 (۷۰) شاه عبد الحفیظ قدس الله سره
 (۷۱) حاجی امداد الله قدس الله سره
 (۷۲) شیخ فخر الدین عطار قدس الله سره
 (۷۳) شیخ عبد الکرم جلی قدس الله سره
 (۷۴) شیخ ابراهیم کردی قدس الله سره
 (۷۵) شیخ صدر الدین قنوی قدس الله سره
 (۷۶) مولانا جامی قدس الله سره
 (۷۷) شیخ نظامی گنجوی قدس الله سره
 (۷۸) شیخ قطب الدین ایمن قدس الله سره
 (۷۹) سید جعفر مکی قدس الله سره
 (۸۰) نجم الدین محمود شبستری قدس الله سره
 (۸۱) شیبان راعی قدس الله سره
 (۸۲) خواجه معین الدین حسینی قدس الله سره
 (۸۳) امام ربانی مجدد الف ثانی قدس الله سره
 (۸۴) خواجه فرید الدین شکر گنج قدس الله سره
 (۸۵) سید گیسو دراز حسینی قدس الله سره
 (۸۶) مولانا عبد الغفور لاری قدس الله سره
 (۸۷) میرزا جان جانان شهید مجددی قدس الله سره
 (۸۸) شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس الله سره
 (۸۹) شاه عبد الرحیم قدس الله سره
 (۹۰) شاه عبد الحفیظ قدس الله سره
 (۹۱) حاجی امداد الله قدس الله سره

- (۶۸) مولوی محمد حسن قدس اللہ سرہ
(۶۹) مولوی رشید احمد قدس اللہ سرہ
(۷۰) مولوی سید یعقوب قدس اللہ سرہ
(۷۱) مولوی وکیل احمد مجددی قدس اللہ سرہ

کتب حقائق

قرآن کریم تنزیل مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

- ۱- صحاح ستہ (بخاری و مسلم وغیرہ)
- ۲- فتوح الغیب
- ۳- فضوص الحکم
- ۴- فتوحات مکیہ
- ۵- احیاء العلوم
- ۶- مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ
- ۷- رسالہ قدسیہ
- ۸- قول الجلیل
- ۹- ہدیہ مجددیہ
- ۱۰- طبقات الکبریٰ
- ۱۱- مختار آئینہ الصوفیہ
- ۱۲- کلمات طیبات
- ۱۳- قوت القلوب
- ۱۴- نفحات الانس
- ۱۵- عوارف المعارف
- ۱۶- لغو غلات خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ
- ۱۷- فوائد المساکین
- ۱۸- کتاب المکاتیب
- ۱۹- مکتوبات المعارف
- ۲۰- انقاس ریحیمہ

۲۱- فتاویٰ غفرنیہ

ان کے علاوہ اکثر اکابر کا منظوم کلام بھی درج ہے۔

ضمیمہ دوم

مجموعہ ہفت سی مستند کتابوں کے متن میں مقامات توحید اور حقائق متعلقہ واضح اور مشروح ہیں چید خیر فی سہولت تحقیق درج ذیل ہیں۔

اس سلسلہ کی بعض کتابیں جن کے اقتباسات داخل کتاب ہیں ضمیمہ اول کے تحت میں درج ہو چکی ہیں۔ اسلامی ادب میں حقائق کا اک بحر بے پایاں موجزن ہے۔ شہنشاہان اللہ و محمد ص
از امام ابوالقاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ

- ۱۔ لطائف الاشارات ۲۔ تقررات ۳۔ رسالۃ القشیریہ ۴۔ تفسیر قشیری
- از امام ابوالحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ ۵۔ اصول کبیر، از ابوالطالب المکی رحمۃ اللہ علیہ ۶۔ قوت القلوب، از امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۷۔ کتاب التجریدی فی التوحید
- ۸۔ رسالۃ التوحید ۹۔ مشکاة الانوار ۱۰۔ اربعین ۱۱۔ الرسالۃ اللدنیہ
- ۱۲۔ میزان العمل ۱۳۔ الکشف والتبیین فی غرور الخلق اجمعین ص ۱۲۱
- مکاشفۃ القلوب ۱۵۔ کیمیائے سعادت ۱۶۔ جواهر القرآن، از سید غفرتی رحمۃ اللہ علیہ
- رحمۃ اللہ علیہ ۱۷۔ احکام السادۃ المتقین شرح احیاء العلوم، از امام نور الدین صابونی رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۔ ہدایہ فی اصول الدین، از امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۹۔ کتاب الاسماء والصفات، از امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۰۔ عقیدہ، از شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ۲۱۔ لا بد منہ للبرید ۲۲۔ رسالہ درجیہ
- ۲۳۔ رسالہ قدسیہ ۲۴۔ رسالہ اتحادیہ ۲۵۔ مشہدیہ ۲۶۔ فصوص الحکم ۲۷۔
- شجرۃ الکون ۲۸۔ تحفۃ البرہ ۲۹۔ علامہ امام عبد الوہاب شحرانی رحمۃ اللہ علیہ

- ٢٩- البواقيت والجواهر ٣٠- الكبريت الاحمر ٣١- الطبقات الكبرى ٣٢-
 انوار اللوارق القدسية ٣٣- در النواصير في فتاوى النواصير ٣٤- الجواهر
 والدرر، از علامه عبد الوهاب شعرا في رحمة الله عليه ٣٥- كتاب المتن والاختلاف
 ٣٦- مختصر تذكره قرطبي، از عبد العزيز الدباغ رحمة الله عليه ٣٧- ابريز، از
 شيخ الامام سيد احمد زفاي رحمة الله عليه ٣٨- النظام النحوي للاهل المحرفة والافصاح،
 از امام محي الدين النودي رحمة الله عليه ٣٩- رياض العالين، از حافظ ابن قيم الجوزي
 رحمة الله عليه ٤٠- منازل السائرين ٤١- حادي الارواح الى بلاد الاقراخ ٤٢-
 تفسيره نونية، از حافظ ابن تيمية رحمة الله عليه ٤٣- تفسير سورة اخلاص، از امام
 رغب اصفهاني رحمة الله عليه ٤٤- كتاب الذريعة الى احكام الشريعة، از ابن
 جوزي رحمة الله عليه ٤٥- صفوة الصفوة، از عبد الكريم الجلي رحمة الله عليه ٤٦-
 الانسان الكامل ٤٧- الكهف الرقيم، از شيخ عبد الهادي الاياري رحمة الله عليه
 ٤٨- باب الفتوح الى معرفة الردج، از ابن حاج التلمساني رحمة الله عليه ٤٩-
 مدخل، از شيخ عبد الغني النابلسي رحمة الله عليه ٥٠- جواهر النصوص شرح فصوص،
 از ملا جامي رحمة الله عليه ٥١- نقد النصوص ٥٢- لوائح ٥٣- الدررة الفاخرة
 في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكام، از امام عز الدين بن عبد السلام رحمة الله
 عليه ٥٤- مسائل الطريقة في علم الحقيقة، از ضياء الدين بن احمد بن مصطفى رحمة الله
 عليه ٥٥- جامع الاصول في الاوليا والواعظ، از شيخ بركوني رحمة الله عليه ٥٦-
 الطريقة المحمدية، از شيخ خادمي رحمة الله عليه ٥٧- شرح الطريقة المحمدية ٥٨-
 المنهج القوي في شرح المقنوي، از شيخ يوسف الدجوي رحمة الله عليه ٥٩- سبل
 عادة، از قاشاني رحمة الله عليه ٦٠- شرح فصوص الحكم، از تقيي رحمة الله
 عليه ٦١- شرح فصوص الحكم، از بابي رحمة الله عليه ٦٢- شرح فصوص الحكم

از عالمی رحمة الله عليه ۶۳- رساله وحدت الوجود، از شیخ عزالدین محمود رحمه الله
 عليه ۶۴- کشف الوجود، از نابلسی رحمه الله عليه ۶۵- البصاح الدلالات از
 سید محمد کئی رحمه الله عليه ۶۶- بحر المعانی، از ابوالفتح علی قرشی ۶۷- کشف الحقائق
 از عین القضاة مهدی رحمه الله عليه ۶۸- زیادة الحقائق، از کمال الدین کاشانی
 رحمه الله عليه ۶۹- المربع الکمال، از مسعودیک رحمه الله عليه ۷۰- مرآة العارفین
 از شیخ موسی بن داؤد رحمه الله عليه ۷۱- نفس رحمانی، از حضرت شمس تبریز رحمه الله
 عليه ۷۲- مرغوب القلوب، از علامه دوانی رحمه الله عليه ۷۳- الحواشی الجلالیه
 علی شرح التجرید، از میرزا ایدمهری رحمه الله عليه ۷۴- الحواشی الزاهدیه، از سلطان
 باهر رحمه الله عليه ۷۵- عین الفقر، از شیخ ضیاء الدین نجفی رحمه الله عليه ۷۶-
 سلک السلوک، از شاه عبدالرحیم رحمه الله عليه ۷۷- انقاس ریحمیه، از شاه
 عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله عليه ۷۸- اخبار الاخیار ۷۹- زیادة الاسرار، از شاه
 دلی الله محدث دهلوی رحمه الله عليه ۸۰- اللطاف القدس ۸۱- حجة الله الباقیه،
 از مولانا محمد اسماعیل شهید دهلوی رحمه الله عليه ۸۲- لطیقات ۸۳- صراط مستقیم،
 از مولانا شاه رفیع الدین صاحب رحمه الله عليه ۸۴- دمع الباطل، از خواجه
 باقی بالله رحمه الله عليه ۸۵- نور وحدت، از حاجی امداد الله حشتی رحمه الله
 عليه ۸۶- ضیاء القلوب، از مولانا بحر العلوم لکهنوی رحمه الله عليه ۸۷- شرح شری
 شریف، از شاه عبداللطیف دیلوری رحمه الله عليه ۸۸- جواهر السلوک ۸۹-
 جواهر الحقائق، از شاه کلیم الله جہاں آبادی رحمه الله عليه ۹۰- کشکول کلیمی،
 من ملفوظات نظام الدین اولیا سلطان جی رح ۹۱- نوائد القواد، از حضرت شاه
 شرف الدین بکمی منیری رحمه الله عليه ۹۲- مکتوبات منیری، از حضرت شاه
 عبدالقدوس گملوی رح ۹۳- مکتوبات قدوسی، از خواجه میر درد رحمه الله عليه

- ۹۲- علم الکتاب، از مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ ۹۵- عقاید حسینی، از محمد
مخدوم سلطان رحمۃ اللہ علیہ ۹۶- میزان التوحید، از شیخ محمد غوث گالیاری
۹۷- بحر الحیات، از سید شریف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ ۹۸- تفاسیر الحقائق، از
شیخ محب اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ۹۹- مقدمۃ المعارف، ۱۰۰- شرح فہم الحکم
از مولانا محمد قاسم نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۰۱- قبلہ نما ۱۰۲- آبیات ۱۰۳- تقریر دلیلیہ
از مولانا محمد فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ۱۰۴- الروض المجود فی اثبات وحدت
الوجود، از مولانا شیخ علی المہتمی رحمۃ اللہ علیہ ۱۰۵- تفسیر تعبیر الرحمن، از
نواب صدیق حسن خاں مرحوم بھویالی ۱۰۶- قصار جہاد الاحرار

ضمیمہ سوم

یورپین فلسفی بعض تصانیف و اصطلاحات
مندرجہ کتاب

(۱) فلسفی

Alexander Smith

۱- الگز نڈرا سمیتہ

Bacon

۲- بیکن

Bergson

۳- برگسن

Berkley

۴- برکلے

Bruno

۵- برولنو

Charles Kingsley

۶- چارلس کنگلی

Copernicus	۷۔ کوپرنیکس
Darwin	۸۔ ڈارون
Democritus	۹۔ دیمقراطیس
Descartes	۱۰۔ ڈیکارٹ
Draper	۱۱۔ ڈرپر
Epicurus	۱۲۔ اپیکورس
Fichte	۱۳۔ فچٹہ
Galileo	۱۴۔ گلیلیو
Gassendi	۱۵۔ گسنڈی
Goethe	۱۶۔ گئے
Haeckel	۱۷۔ ہیکل
Hegel	۱۸۔ ہیگل
Hume	۱۹۔ ہوم
Huxley	۲۰۔ ہکسلی
Kant	۲۱۔ کینٹ
Laplace	۲۲۔ لاپلاس
Leibnitz	۲۳۔ لینیئر
Locke	۲۴۔ لاک
Lucretius	۲۵۔ لیوکرٹیس
Newton	۲۶۔ نیوٹن
Samuel Lang	۲۷۔ سمول لینگ

Schelling

۲۸ - شلینگ

Sir Oliver Lodge

۲۹ - سر آلیور لاج

Spencer

۳۰ - اسپنسر

Spinoza

۳۱ - اسپینوزا

Tyndall

۳۲ - ٹنڈل

Ward

۳۳ - وارڈ

تصانیف

Draper: Conflict of Religion

and Science

(۱) محرکہ مذہب و سائنس از ڈیپر

Darwin: Origin

(۲) تحقیق اصل الانواع

of Species

از ڈاروین

Haeckel: Riddle

(۳) معجزہ کائنات

of universe

از ہیکل

Huxley: Addresses

(۴) خطبات و مضامین

and Essays

از ہیکل

Huxley: Methods

(۵) اصول و نتائج

and Results

از ہیکل

Huxley: physical

(۶) فزیکل بیس آف لائف

Basis of life

از ہیکل

Laplace : —	(۷) میکائیک
Mechaniquc	وزلا پلاس
Newton : —	(۸) پرنسیپا
Principia	از نیوتن
Tail : properties of Matter	(۹) خواص ماده
Tyndall : Add.	از تیندل
Reses and Discourses	(۱۰) خطبات و مقالات
Tyndall : —	از تیندل
Belfast Address	(۱۱) خطبات بلفاست
Ward : Naturalism and Agnosticism	از وارد

اصطلاحات

Agnosticism	(۱) لا ادريت
Appearances	(۲) ظواهر
Atoms	(۳) سالمات
Centralised forces	(۴) مراکز قوت
Dogma	(۵) ادعا
Æther	(۶) اثير

Electrans	(۷) برق پارے
Energy	(۸) قوت
Experiments	(۹) اختیارات
Explanation	(۱۰) توجیہ و تشریح
Extension	(۱۱) امتداد
Figure	(۱۲) شکل
genesis	(۱۳) خلق
group	(۱۴) اجتماعیات
idealists	(۱۵) لقوریہ
Illusion	(۱۶) فریب
Inquisition	(۱۷) محکمہ احتساب
laws of Nature	(۱۸) قوانین فطرت
Metaphysics	(۱۹) مابعد الطبیعیات - البیات
Metaphysical point	(۲۰) مابعد الطبیعیات نقطہ
Molecules	(۲۱) مکرات
Nomina	(۲۲) اعیان
parallelism	(۲۳) توازیت
Phenomenon	(۲۴) حادثہ ظہور
Physical Science	(۲۵) حکمت طبیعی
Protoplasm	(۲۶) جسمی اساس حیات
Realities	(۲۷) حقائق اشیا

Reason and Science

(۲۸) عقل و حکمت

Scepticism

(۲۹) تشکیک

Carbon

(۳۰) کاربن

Hydrogen

(۳۱) هایڈروجن

Nitrogen

(۳۲) نائٹروجن

Oxygen

(۳۳) آکسیجن

حضرت مولانا پروفیسر محمد الیاس برقی رحمۃ اللہ علیہ کے تصنیفات

تالیفات - تراجم

شعبہ اسلامیات

- ۱۔ مشکوٰۃ الفصلات للبرقی :- (زبان عربی) مترجمہ عبدالحلیم الیاسی زبان اردو۔ جامع وسیع تالیف۔ بطرز خاص جدید۔ اکابر کے نادر بہترین درودوں کا مجموعہ ہے۔ بہت مقبول۔ ایڈیشن ہفتم صفحات ۲۰۰ قیمت ڈیڑھ روپیہ
- ۲۔ حزب اللہ :- (البرقی زبان عربی) خالص اوراد و قرآنی کا مجموعہ حزب البحر کے نمونہ مترجمہ عبدالحلیم الیاسی (زبان اردو) عالم اسلام کے لئے اور نافعت ذات و خاتمہ فساد و فحش حق کے لئے بیس فیفہ صفحات ۴۸ ایڈیشن سوم قیمت ۴۰
- ۳۔ تسہیل التزیل :- (زبان اردو و عربی) فن قرأت پر تفہیم جدید جسے پڑھ کر قرأت آسان معلوم ہوتی ہے۔ ایڈیشن سوم صفحات ۲۲۸ قیمت ڈھائی روپیہ
- ۴۔ تحفہ محمدی حصہ اول دوم سوم چہارم۔ عاشقان رسول مقبول کے پرکف نعموں کا مجموعہ ایڈیشن ششم صفحات ۲۵۰ قیمت فی جلد چالیس پیسے۔
- ۵۔ جواہر سخن۔ فارسی شعراء کی نعتیہ شاعری کا بہترین انتخاب ۲۵۰ صفحات قیمت ۴۰
- ۶۔ قادیانی چکر چن بسویشور :- اس میں جن بسویشور تحریک کی قادیانیت کو انھیں کی تحریرات سے واضح کیا گیا ہے۔ طبع دوم صفحات ۱۶ قیمت ۱۳ پیسے
- ۷۔ قادیانی توکل و فعل حصہ دوم صفحات ۲۰۰ قیمت ایک روپیہ
- ۸۔ صراط الحمید جلد اول۔ حضرت کا مقبول سفر نامہ حرمین شریفین۔ عراق۔ شام۔ فلسطین۔ حجاز طبع دوم ۳۶۴ صفحات۔ نایاب
- ۹۔ صراط الحمید جلد دوم۔ حضرت کے دوسرے حج کا سفر نامہ حرمین شریفین صفحہ ۱۲۰ =
- ۱۰۔ نولطیب یعنی مولانا الیاس برقی :- صفحات ۱۵۰

صراط الحمید جلد اول دوم تلخیص مع اردو ترجمہ آیات وادعیہ
صفحات ۳۰۰ - قیمت دو روپیہ

معروضہ - حضرت کاعرفانی کلام ہلاک میں تاج کمپنی پاکستان سے طبع ہوا
صفحات ۱۳۰ - قیمت ایک روپیہ
اسلام (بر زبان انگریزی) ۲۶۰ صفحات ایڈیشن سوم طباعت طلب

شعبہ ادبیات (اردو، ہندی، سنسکرت)

نام ۲) منتخبات نظم اردو - بارہ جلد - معارف ملت ۴ جلد، جذبات
فطرت چار جلد، مناظر قدرت چار جلد، دوسو شعراء کا کلام - ڈیڑھ
ہزار نظمیں - یہ اردو زبان کی گولڈن ٹریژری سمجھا جاتا ہے - کلام کیا
ہے - دل کی کہانی - شاعروں کی زبانی - بے انتہا مقبول ۱۸۰۰ صفحات
ایڈیشن ہفتم طباعت طلب

۲) - اردو ہندی رسم الخط - اس کا مطالعہ و مقابلہ علمی و فنی لحاظ سے
اہل علم کے لئے ضروری ہے - ایڈیشن دوم زیر طبع صفحات ۱۰۰
۲) - ۲۷ - برنی نامہ حصہ اول و دوم

شعبہ قادیانیت

۲) - قادیانی مذہب "قادیانیت کا علمی محاسبہ - قادیانی تحریک کا مرقع
قادیانی عقائد و اعمال، مکرو فریب کی عبرتناک مستند کتاب جو قادیانیت
کی قاموس (انسائیکلو پیڈیا) تسلیم کی جاتی ہے - صفحات ۱۴۰۰
ایڈیشن ہفتم - طباعت طلب

- ۲۹۔ مقدمہ قادیانی مذہب۔ صفحات ۳۰۰۔ ایڈیشن دوم طباعت طلبہ
- ۳۰۔ قادیانی قول و فعل۔ خلاصہ قادیانی مذہب صفحات چار سو ایڈیشن
- ۳۱۔ قادیانی موومنٹ۔ بزبان انگریزی۔ طبع دوم۔ دفتر مسلم ڈائجسٹ
- ۳۲۔ الدیانۃ القادیانیہ۔ کتاب قادیانی مذہب کا بزبان عربی ترجمہ
- از مولانا عبد القدوس ہاشمی۔ طباعت طلبہ

شعبۂ معاشیات

- ۳۳۔ علم المعیشت۔ معاشیات پر خاص تصنیف۔ بقول ڈاکٹر اقبہ
- میں پہلی کتاب اور ہر لحاظ سے مکمل ۸۰۰ صفحات
- ۳۴۔ معیشت الہند۔ ہندوستان کے حوالے سے علمی پہلو ۹۰۰
- ۳۵۔ اصول معاشیات۔ ۶۰۰ صفحات
- ۳۶۔ معاشیات ہند۔ ۴۰۰ صفحات
- ۳۷۔ برطانوی حکومت ہند۔ ۲۵۰ صفحات
- ۳۸۔ مالیات۔ ۵۰۰ صفحات

(۳۳ تا ۳۸ مطبوعات عثمانیہ یونیورسٹی پریس)

آتا ۱۰ کتب ملنے کے لئے

- (الف) نشاۃ ثانیہ۔ معظم جاہی مارکٹ حیدر آباد
- (ب) حیدر انسٹریٹ سنس۔ چھلی کمان۔ حیدر آباد
- (ج) برنی ایکڈمی۔ سیف آباد۔ حیدر آباد۔ اے۔ پی۔
- مرقوم میلاد مبارک ۱۳۸۷ھ

مطبوعہ۔ اعجاز پرنٹنگ پریس چھتہ بازار حیدر آباد